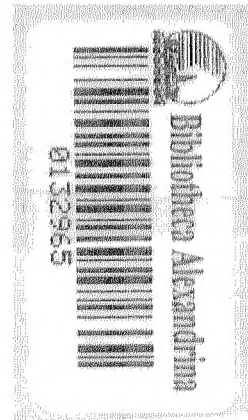

الفكر الإسلامي

مبادئه. مناهجه. قيمه. أخلاقياته

تأليف
الدكتور محمد الصادق عفيفي

أستاذ بجامعة البترول والمعادن
بالمملكة العربية السعودية

الناشر
مكتبة النجاشي بالقاهرة

الفكر الإسلامي

مبادئه. مناهجه. قيمه. أخلاقياته

تأليف
الدكتور محمد الصادق عفيفي

أستاذ بجامعة البترول والمعادن
بالمملكة العربية السعودية

الناشر
مكتبة الإنجاخي بالقاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على مصباح الهداية ، وعلم العدالة ، ورسول السلام ، سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه .

وبعد ، فإن لى جملة من الأبحاث والمؤلفات ذات الطابع الدينى ، تناولت (الإسلام والنظم التربوية) و (الإسلام والنظم المالية والاقتصادية) و (الإسلام والعلاقات الدولية) و (الإسلام والنظام القضائى) و (الإسلام والنظام الحربى) و (الإسلام والنظم الإدارية) و (الإسلام ونظم الحكم) و (معالم الحضارة الإسلامية) و (التربية الدينية) .. إلا أن موضوع هذا الكتاب ساقتنى اليه هذه المشاهدة والمتابعة (للمؤتمر الإسلامى) الذى انعقد بلندن فى الثالث من أبريل ١٩٧٦ ، لمدة عشرة أيام ، وكان افتتاح هذا المؤتمر فى نفس الوقت الذى انعقد فيه (مهرجان العالم الإسلامى) الذى امتد ثلاثة شهور كاملة (ابريل — مايو يونية) ، وللأسف لم ينعقد تحت اسم (مهرجان العالم الإسلامى — Festival of The Islamic world) حتى ينبىء عن شىء عالمى تتسع أبعاده الزمانية والمكانية ، وإذا كانوا قد قيدوه بهذه العبارة القاصرة (The World of Islam Festival) التى يمكن ترجمتها بـ (دنيا الإسلام) حتى يفهم القارىء غير العربى على حد تعبير الكاتب محمد قطب : (إن المهرجان يعرض للناس دنيا الإسلام ، ويدل على صغر حجم

ذلك الجزء المحدود ، حتى كأنه شاذ عن القاعدة العريضة من التدين بدين المسيحية (١).

لقد أم المؤتمر بالذات جمهرة كبيرة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، وكبار الشخصيات الإسلامية ، ولا أغالى إذا قلت : إن جميع الأشخاص الذين حضروا إلى الندوات والمحاضرات من غير العرب ، كان يعنيه شيء واحد - بطبيعة مستواهم العقلي والفكري ، لأنهم من أوساط الناس ، كان يعنيهم الإجابة في شيء من البساطة على سؤال واحد قد تلجج في صدورهم ، ألا وهو (ما الإسلام ؟) .

كانت نفوسهم تتطاع وتشرب إلى هذا التعريف : الشامل في حدوده ، البسيط في مفهومه ، كانوا يتطلعون إلى هذه الشخصيات الإسلامية اللامعة بشوق وتلهف كي تعرفهم بماهية الإسلام ، ورغبة الناس - حتى كبار المثقفين والمتعلمين - إلى معرفة الإسلام معرفة شاملة ، تلح عليهم من وقت لآخر ، فمنهم « من يتطلع إلى معرفته بدافع التشوق إلى المعرفة ، ومنهم بحافز اختيار مذهب له في الحياة ، ولا سيما وقد كثرت المذاهب ، فاضطربت النفوس الشابة ، ولم تعد تدرى أين تتجه ، ومنهم من يريد تحكيمه في سلوكه وتطبيقه في حياته ، وهؤلاء جميعا سواء أكانوا من أبنائه أم من غير أبنائه ، ومن المؤمنين به دينا إلهيا أم من غير المؤمنين به .. ، يتطلعون إلى معرفة حقيقته . بل إن أبنائه أشد حاجة إلى معرفته .. لأن عندهم صورة ورثوها عنه تخالف حقيقته .. » (٢).

ومع هذا التلهف والشوق إلى التعريف بالإسلام ، فإن واحدا من

(١) انظر مقالا لمحمد بهاء قطب بعنوان (على هامش مهرجان عالم الإسلام) ، بمجلة البلاغ الكويتية ، العدد ٣٦٢ ، في ٤ يوليو ١٩٧٦ ص ٥٤ .

(٢) انظر : نظام الإسلام (العقيدة والعبادة) لمحمد المبارك : ٨ بتصرف .

المتحدثين أو المحاضرين لم يعرض لهذه الناحية ، إذا استثنيت كلمة الأمير محمد الفيصل التي دشن بها افتتاح المؤتمر ، فقد عرج في إنجاز على حقيقة الإسلام ، حتى أنه عندما أنهى كلمته نادى أكثر من واحد ، بصوت شق أجواز قاعة ألبرت الشهير ، قائلاً : (Not Yet, Please. Not Yet..).

بل إن هذه اللفتة الشديدة حول معرفة حقيقة الإسلام ، قد رددتها جميع أجهزة الإعلام كثيراً في برامج الراديو ، والتلفزيون ، والصحافة ، وكانت تتطلع إلى أن تجد اجابة شافية تقنع النفوس والخواطر المسلمة وغير المسلمة ، ويعقب على هذا الكاتب محمد قطب بقوله : «كان الجواب : دائماً ، إن كلمة الإسلام ذاتها فيها المعنى الكامل ، وهو أن يستسلم الإنسان ، ويسلم وجهه لله الواحد خالق الكون ، والمسيطر عليه ..»^(١).

وكنت أحب أن يتعدوا عن هذه الإجابة التقليدية ، ليقولوا شيئاً جدياً ، شيئاً فيه أيديولوجية الإسلام ، ومناهجه ، وعقائده ، وعبادته ، وقيمه ، وأخلاقياته .

أو ليشرحوا الكلمة بعيدة عن معناها اللغوي ، فهذا المعنى اللغوي يقال لنا معشر العرب الدارسين لمضامين اللغة العربية وبلاغتها ومقاصدها ، أما المسلم غير العربي الأصل ، فكان يحتاج مزيداً من الإيضاح ، وما أجمل إجابة الباحث الإسلامي أبي الأعلى المودودي ، والدكتور الفيلسوف فؤاد الأهواني في هذه السبيل :

أما إجابة الأول فقد وردت في صدر كتابه (مبادئ الإسلام) حيث يقول : من المعلوم أن كل شيء في هذا الكون ، منقاد لقاعدة معينة ، وقانون

خاص ، فالشمس والقمر والنجوم مسخرات تحت قاعدة مطردة ، لا قبل لها بالحرارة عنها ، والخروج عليها ، ولوقيد شعرة ، والأرض تدور حول قطبها ، ولا يدب فيما قدر لها من الزمن والحركة والطريق ، ويبب التغير والتبدل .

والماء والهواء والنور والحرارة .. كلها مدعنة لهذا القانون الخاص ، وللجمادات والنباتات والحيوانات ضوابط ، لا تنمو ولا تنقص ولا تحيا ولا تموت إلا بموجبها ، حتى أن الإنسان نفسه إذا تدبرت أمره ، تبين لك أنه خاضع لهذا القانون ، فلا يتنفس ولا يمس حاجته إلى الماء والغذاء والنور والحرارة إلا وفقاً لقانون الله المنظم لحياته ، ولهذا القانون نفسه ينقاد قلب الإنسان في حركته ودمه في دوراته ، وتنفيسه في شهيقه وزفيره ، وله تستسلم جميع أعضاء جسده كالدماع والمعدة والرئة والأعصاب والعضلات واليدن والرجلين واللسان والعينين والأنف والأذن ، فليست الوظائف التي تؤديها هذه الأعضاء كلها إلا ما قدره الله لها ، وهي لا تقوم بها إلا بحسب ما تقرر لها من الأداء .

فهذا القانون الشامل ، الذي يخضع له ، ولا يخرج عن طاعته شيء في هذا الكون .. هو من وضع خالق مقتدر ، فإذا كان كل شيء في السموات والأرض وما بينهما منقاداً لهذا القانون ، فإن العالم كله بما فيه الإنسان مطيع لذلك الخالق العظيم ، ومن هنا جاءت كلمة الإسلام ، لتعني أن الإسلام دين الكون طراً (١) .

وأما لإجابة الثاني فقد جاءت في خاتمة كتابه (القيم في الإسلام) ، قال :
لقد قيل في تعريف الإسلام من الوجهة اللغوية : إنه من الانقياد والاستسلام لأوامر الله ونواهيه ، ولكن هذا المعنى تطرف به كثير من المسلمين ، حتى خرجوا به عن معناه الأصيل وعن قيمته الحقيقية ، وظنوا أن الإسلام هو

الاستسلام ، أى هذا السلوك السلبي الذى يهدد معنى الإنسانية ، وأصبح الإسلام فى نظرهم مجرد خضوع وذلة .

وقيل : ان الإسلام من السلامة ، والخلوص من الشوائب والنقص وهذه القيمة هى التى ذهب اليها الإمام الغزالي فى أثناء تعريفه لاسم الله من أنه (السلام) .

وقيل : ان الإسلام من السلام الذى هو ضد العدوان ، سلام بين العبد ونفسه ، وبين العبد وخالقه ، وبين العبد ومجتمعه ، وبين العبد وبين الناس .. وهذا المعنى الأخير هو القريب من المفاهيم العصرية — وإليه يدعو الدكتور الأهوانى^(١).

فاذا أخذنا بوجهة نظر هذين الباحثين استطعنا أن نقدم تعريفاً فريداً للإسلام فى ثوب عصري ، وفى روح جديدة ، لأن ميزة الإسلام أنه مع الاحتفاظ بحقائقه وجوهره يسير الزمان والمكان .

وإذا كان الكون كله متقاداً لقدرة هذا الخالق العظيم ، وإذا كانت الدعوة إلى السلام ، ومن ورائها الإسلام : هما الأساس فى فهمنا لهذا المدلول ، فلاشك أننا سنغزو العالم من جديد ، وسنتنصر باذن الله ، فإذا جاءنا مستفهم أو باحث عن الدين الحق ، وهو مسلم ، مسلم ، فهو آمن ، وينبغي أن نشرح له حقيقة الدين بروح الدين نفسه ، وبمثل هذا الأسلوب الذى جاء به جبريل عليه السلام ، وسلّكه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث جاء فى صورة رجل ، وجلس إلى النبي ، وهو بارز يوماً للناس وسأله : ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وتؤمن بالبعث والحساب والميزان والجنة والنار ، وتؤمن بالقدر خيره وشره ، حلوه ومره .

(١) القيم فى الإسلام : ١٥٢ .

ثم قال : وما الإسلام : قال الإسلام أن تعبد الله ، ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ..» ثم سأله عن الإحسان ، وعن الساعة ، ثم أدبر ، فقال عليه السلام : ردوه ، فلم يروا شيئاً . فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم .

يمثل هذا الوضوح ، ويمثل هذه الثقة ، ويمثل هذا التعاون تنتشر راية الإسلام عالية خفاقة ، وومسئوليتنا نحن العرب في التعريف بهذا الدين ، لا أراها الآن فرض كفاية ، بل أراها فرض عين ، لأنه يكون الجزء الضخم من تاريخنا ، وهو ينبوع حضارتنا التي عرفنا بها ، وهو يكون مع اللغة الجزء الأكبر من وحدتنا ، ولأنه كذلك المنطلق لأداء رسالتنا ، وانتشار ثقافتنا ولغتنا ، وهو الصلة بيننا وبين شعوب كثيرة من العالم ، يمكن أن يصبغ حضارتها الحديثة بمقاييسه ومعاييره ، لو أجدنا فهمه وحسن تطبيقه ، لأن الداء في المسلمين ، وليس في الإسلام ، وهو الذي يحول دون ذوباننا في تيارات المذاهب الحديثة ، والقوى العالمية المتصارعة .

وقد عقب على ذلك الأستاذ محمد المبارك فقال : « إنك لو أردت أن تعرف مستفهما أو مستعلما عن الإسلام يرغب في أن يأخذ صورة كاملة عنه ، في معاملة الأساسية ، وخطوطه الكبرى ، حتى يستطيع أن يوازن بينه وبين الأديان الأخرى ، والمذاهب الاجتماعية المستحدثة ، أو يؤكد ما هو عليه من عقيدة ورثها ، لأعيالك أن تجد كتابا موجزا جيدا يضم هذا الموضوع ويحافظ على جميع جوانب الإسلام ، ويراعى ما بينها من نسب ، دون الدخول في الخلافات المذهبية ، ولا إقحام الآراء الشخصية بدر الإمكان .

على غرار تلك الكتب التي تزخر بها مكتبات الغرب في عرض كل دين

أو مذهب في كتاب كبير أو صغير ، يعطيك صورة تامة شاملة عن ذلك الدين أو المذهب .

بل لو طلبت إلى عدد من العلماء أن يقدموا لك هذه الصورة الكاملة الموجزة لхар بعضهم من أين يبدأ ، ومن أين ينتهى ، وماذا يأخذ ، وماذا يدع ، وما هى المعالم المهمة التى يجب ابرازها ، والتفصيلات الثانوية التى لاخير فى إغفالها ، وربما قدم بعضهم جانب العقيدة واقتصر عليه ، أو اهتم بالشعائر وقواعد السلوك ، أو عنى بالقيم والزعات» (١).

(لقد انتشرت الأزمات (أى تقليعة الإزم — ism بالعشرات ، وأصبحت أزمات الجانب الاجتماعى والرأسمالى تنافس أزمات الجانب العقائدى ، وحل تقديس الأشخاص محل تقديس الدين .

نعم ، لقد صمد الإسلام بمقوماته التى أودعها الله فيه ، وضمن حفظه أمام هذه الهجمات البربرية ، وأمام هذه التحديات والمفتريات ، لأنه من عند الله « إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون» (٢).

لقد تحركت جميع القوى الظاهرة والباطنة ، فهذه تحركات المذاهب ، وهذه تحركات الأديان لتجديد نفسها ، وتحديث أساليبها :

ومن ثم فإن هناك ضرورة ، لأن نفهم الإسلام على حقيقته ، وأن نتناوله باعتباره وحدة متماسكة ، ينظم العقيدة ، والعبادة والسلوك الأخلاقى والاجتماعى والتشريع الحضارى ، وأن نبعد عن تلك المتاهات ، وتلك المصادمات التى جرى وراءها علماء الكلام والترحيد ، حتى كفر بعضهم بعضا ، وتلك الشطحات التى جرى وراءها بعض المتصوفة .

(١) انظر : مقدمة نظام الإسلام : ١٣ .

(٢) انظر : حديثا عن المؤتمر الإسلامى ، بمجلة أقرأ السعودية ، العدد ٦٩ ، فى ١٥

يأبرل ١٩٦٧ ص : ١٢ .

وأن نبتعد عن هذه القوالب الجامدة التي ورثناها عن عصور الانحطاط ،
تلك القوالب وذلك السلوك الذي صور الإسلام بصورة غير محمودة في
أذهان المسلمين والأجانب ، وهي صورة - ولا شك - تختلف كلية عن
الجوهر الأصيل للإسلام الذي يشع طهارة ، ويفيض نقاء ، يقول ابن القيم :
« لقد جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ، محتاجة إلى غيرها ،
وسدوا على نفوسهم طرقاً صميمة من طرق معرفة الحق ، والتنفيذ له ،
وعطلوها بتمصيرهم في معرفة الشريعة والواقع ، ولما رأى ولادة الأمور
ذلك أحدثوا من الأوضاع شراً مستطيراً ، فتفاقم الأمر ، وتعذر استدراكه ،
وعز على العالمين بحقائق الشرع تخايص النفوس واستنقاذها من المهالك » .

ويقول الدكتور محمد العربي : ان الأجيال التي أعقبت الصدر الأول
من الإسلام .. غفلت عن واجبها في استخراج القواعد التنفيذية ، والإجراءات
العملية التي تكفل نفاذ الصورة الإسلامية الصحيحة ، وتكفل التوفيق بين هذه
الأصول العامة ، وبين احتياجات كل عصر ، ولم تلبث هذه الأصول الصحيحة
لطول الترك .. ، ان لحقها التشويه في المعنى ، والعبث في التفسير « وقد
أدى هذا التشويه إلى ضعف المجتمع الإسلامي : فكريا واقتصاديا وعسكريا ،
وجعلنا مطية ذلولاً للغير .

كما كان ذلك مدعاة إلى اساءة الظن به من طرف كثير من الأجانب ،
ولاسيما الباحثين منهم ، بل ان نفور شبابنا من أبناء العصر الحديث ، وابتعادهم
عن محيط الإسلام ، وجريهم وراء هذه المذاهب المستحدثة الخادعة التي
ظنوا أنها تحل مشكلاتهم يرجع إلى شيء من ذلك .

إن أجدر الناس بحمل لواء الإسلام ، وأجهدهم بالبحث عنه وتبسيطه
للناس في صورة مشرقة وضاعة هم أبناؤه ، ولا أعنى هذا النمط المفرغ في

(١) انظر : النظم الإسلامية : ٣٣ ، وقارن بمقال لحسن البنا بعنوان (الله في العقيدة
الإسلامية) مجلة الشهاب ، أول صفر ١٣٦٧ ص ٣ .

الدراسات التقليدية ، وإنما أعنى هذا النمط الذى وعى روح الإسلام وحقيقته ، وتسليح بالمعارف الحديثة ، والثقافات الأجنبية ، وذلك حتى يستطيع أن يتصدى لرد الهجمات الخبيثة ، وأن يضطلع بتقديم الإسلام بالصورة الصحيحة ، ليعرف المواطنون من جانب ، وليعرف جيراننا الأجانب من جانب آخر ، حقيقة هذا الدين الكريم ، باعتباره : حياة ، وتاريخاً ، وعلماً ، وعملاً ، ومادة وروحاً .

فالإنسانية اليوم ما أحوجها ، وهى غارقة فى الدماء والتمزق ، محتاجة إلى أن تعرف الإسلام والسلام والمحبة فى تفكيرها ، ونظم حياتها ، وطرائق سلوكها ومجتمعاتها ، فالإسلام كما يقول إميل درمنجم : « ليس عقيدة مادية تنطبق عليها المقاييس المادية ، وليس عقيدة روحية ، لاصلة لها بالمادة ، ولا بالحياة ، وإنما الإسلام عقيدة تركز على المادة والروح ، والدنيا والآخرة ، جسم ، وروح ، دين ، ودولة ، وحياة ، وغيب وشهادة ، والإسلام عقيدة ، تقدمية لا بوصفه مؤيداً لنظريات الاجتماع الحديثة ، بل لأنه يدفع الإنسان دوماً إلى الأمام » .

إن للفكر الإسلامى منهجاً أصيلاً لا يحتاج فيه إلى تقليد ، وإنما نحتاج أن نقارعهم بسلاحهم نفسه ، الحجة بالحجة ، والدليل بالدليل ، بالتى هى أحسن ، نحتاج أن نقدم صورة صحيحة عن الإسلام فى معالمه الأساسية ، ونخطوطه الكبرى ، ليستطيع أى فرد أن يوازن بينه وبين الأديان الأخرى ، والمذاهب الوافدة ، وأن يحافظ على جميع جوانبه ، دون الدخول فى هذه المزالق المذهبية ، والخلافات الفقهية ، كما أشرت من قبل .

فالفكر الإسلامى هو هذه الحصيلة من الموضوعات التى تخاطب العقل البشرى فيما يمس عالمنا الواقعى الموسوم بعالم الشهادة ، وتدفعه إلى التأمل

والملاحظة والنظر فيما يتعلق بقضايا العقيدة ، والعبادة ، والقيم ، والزعات ، والأخلاقيات في الإسلام .

وعملية التفكير تنحل إلى وحدات بسيطة - كما يقول علماء النفس ، تقوم الوحدة منها على سؤال يشرق في الذهن أو مشكلة تعرض للإنسان ، فتستغرق شعوره ، ويتلمس السبل للاهتمام إلى جواب مقنع يرضاه ويسلم به عن اطمئنان نفسى ، واقتناع عقلى ، ويكون هذا الجواب بمثابة ولادة طبيعية لما يجيش في النفس من مشاعر وخواطر وأحاسيس ، أو بمثابة الثمرة الناضجة إذا طابت تماماً فإنها تسقط من الشجرة ، قال ديكارت مخاطباً نفسه : هل أنا موجود ؟ فأجاب : أنا أفكر ، إذن أنا موجود » لأنه بواسطة التفكير يعى ذاته ، ويعى نفسه ، ومن ثم لا بد أن يكون هذا الشخص الذى يعى ذاته موجوداً ، لأنه لو كان معدوماً لما استطاع ذلك .

وهل هذا الأساس قامت جميع المعارك البشرية ، قامت من سؤال نشب في الذهن ، وأول معركة فيما نعلم هى معركة أبينا آدم ، فلقد نشب في ذهن إبليس خاطر ، ألا وهو : كيف يسجد لبشر مخلوق من طين ، وهو مخلوق من نار .

والمعركة الثانية نشبت في ذهن آدم نفسه ، حين قال الله له هو وزوجه حواء : « لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » ، فنشب في ذهنها سؤال : لماذا لا تقربا هذه الشجرة ؟

ثم يتبع التفكير عادة نوع من السلوك والتطبيق للمناهج الوضعية التى اهتدى إليها العقل ، أو للنظم الإلهية التى جاء بها الرسل ، ونزل بها الوحى ،

(١) انظر : اللغة والفكر ، وأسس علم النفس للدكتور عبد العزيز القوصى (ط النهضة المصرية ١٩٥٦) .

وهى تلك المناهج التى رسمها ذلك القلم الأعلى لسلوك الفرد ، وسلوك الجماعة ، ليستقيم أمرها ، ولتؤدى رسالة الخلافة فى الأرض « ولا يغير من صفة النظام الإلهى أن يجتهد البشر فى تفصيل الأحكام الكاية التى نزل بها الوحي ، فى سبيل تطبيقها على النحو الذى يحقق أهدافها فى عصر معين مادام التطبيق فى نطاق التشريع الدينى » .

لذلك كله رأيت أن أقدم هذه الصورة الكاملة عن الفكر الإسلامى ، من حيث (مبادئه العقائدية) و (مناهجه السلوكية) و (قيمه الروحية) و (نزعاته الأخلاقية والعلمية) .

محمد الصادق عفيفى

١٩٧٦-٧-١

الباب الأول

العقيدة ومبادئها

مظاهر العقيدة :

للعقيدة مظهران : مظهر روحي ، ومظهر سلوكي ، وسنعرض هنا للمظهر الأول ، فالعقيدة في مظهرها الروحي تعبر عن الإيمان الذي وقر في القلب بمبادئ تعد محور ترابط وتواد بين معتنقيها ، وترتكز هذه المبادئ في الحالات البدائية التي لم تتصل باثارة من علم ولا دليل ، أوقبس من رسول على تصورات توارثتها الأجيال من عاداتها وتقاليدها عبر العصور والأزمان^(١) ، حيث يعبدون ما خلق لأجلهم ، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، ولا يستطيع مجازاة الطائع ، ولا معاقبة العاصي .

ومن هنا تحمل هذه التصورات طابع القداسة والتسليم المطلق ، كما تحمل طابع الشعبية من ترديد صدها في نفوس أتباعها ، وليس بصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن الندوي من أن هذه الديانات « ليس لها سلطان على أرواح أتباعها ، ولا تأثير لها في أخلاقهم ومجتمعهم »^(٢) .

نعم ، قد تكون الديانات ديانات سطحية من حيث المبادئ والتصورات ولكن الذي لاشك فيه أنه كان لها سلطان على نفوس أتباعها .

وتقوم تلك المبادئ في حالة بعثات الرسل على أصول وقواعد سماوية ارتضاها الخالق سبحانه لعباده ، وقام الرسل بتبليغها وغرسها في النفوس ، وهذه العقيدة في الديانة الإسلامية وغيرها من الديانات السماوية ، تنبثق أساسا من الإقرار القلبي بوحدانية الله ، ويبرز هذا الإقرار في : (شهادة أن لا إله إلا الله) ، وصدق الله حيث قال : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم ، ألسن بربكم ؟ قالوا : بلى ، شهدنا.. »^(٣)

(١) انظر : روح الاجتماع : ٨٤ ، وسر تطور الأمم : ٨١ ، والآراء والمعتقدات ، الفصل الأول ، وثلاثتها لجوستاف لوبون ، وقد ترجم الأول والثاني (أحمد فتحى زغلول باشا) وترجم الثالث (محمد عادل زعير) .
(٢) انظر : الفكر والدعوة : ٢٥
(٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٢ .

وهذا العهد والميثاق ، أو بمعنى أدق : هذا الإقرار ينبض من حنايا النفس المؤمنة بالأفكار الحية ، والمبادئ السامية ، وقد طبع لها صورة بارزة المعالم ، واضحة الملامح عن المحور اللأى تدور من حوله ، ومن هذه الزاوية تدخل العقيدة فى صراع مع العقائد الأخرى ، بدائية كانت أم راقية ، ومع الأفكار والمذاهب الوضعية .

حرية العقيدة :

تعد الشريعة الإسلامية ، الشريعة السماوية الوحيدة التى نادت بحرية العقيدة ، حيث تركت لكل إنسان الحرية الكاملة فى اعتناق ما يشاء من العقائد السماوية ، وأن يقيم شعائرها ، ويدافع عنها ويجهز بها ويعمل لها ، ويدعو غيره للدخول فيها .

وليس لكائن من كان أن ينكر عليه ذلك أو يكرهه على ترك عقيدته واعتناقه غيرها ، أو منعه من إقامة شعائرها ، وإذاعتها بين الناس ، وإذا أصاب صاحب عقيدة اضطهاد ، أو أذى بسببها ، فإن الإسلام يطلب إليه أن يهاجر إلى بلد آخر تسود فيه حرية العقيدة ، ويتمتع أفرادها بالجهز من التمول دون مواربة أو خوف .

ذلك لأن الإسلام لا يرى صحة العقيدة إلا إذا جاءت وليدة تفكير حر ، وثمره اقناع تام ، ولا يعتبر المكروه على اعتناق عقيدة ما مؤمنا بها ، مؤاخذا بأحكامها ، وصدق الله حيث قال : « لا إكراه فى الدين »^(١) و « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين »^(٢).

وقد بلغ الإسلام من الروعة والإجلال ، حين منح غير المسلمين حرية العقيدة ، وتركهم لاعتناق ما يشاءون ، بعد مناقشتهم بالتى هى أحسن ،

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٥٦ .

(٢) سورة يونس ، الآية : ٩٩

وبيان وجه الحق لهم : ، وتأمينهم على أرواحهم وأموالهم وعبادتهم ، وتمكينهم من إقامة شعائرهم على الوجه الذى اختاروه ، وارتضوه لأنفسهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة (١) » ، وقال « من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه ، فأنا حجيجه يوم القيامة (٢) » .

وفى هذا المسلك الذى سلكه عمر بن الخطاب عندما عقد معاهدة صلح عام ١٥ هـ مع أهل (إلياء) أروع صور حرية العقيدة فقد أعطاهم فيها حقوق الأمان التى تكفل لهم ممارسة دينهم بكل اطمئنان : « وقد جاء فيه : « هذا ما أعطى عمر ، أهل إيلياء - بيت المقدس - من الأمان : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم ، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ، ولا ينتقص منها ولا من غيرها ، ولا من صليبيهم ، ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم » .

وهكذا وسع الإسلام أبواب الديانات الأخرى ومنحهم حرية العقيدة يجهرون بها أنى شاءوا وكيف شاءوا ، فلهم ما لهم ، وعليهم ما عليهم ، ممتعين بالأمان على أنفسهم وأموالهم وعبادتهم دون أن يجردوا أية تضيق أو غدر أو اكراه .

عرض العقيدة :

وعرض العقيدة فى غير المجالات الدينية المتخصصة ينبغى أن يقتصر على الأسس الرئيسية دون الخوض فى التفاصيل والجزئيات التى تجرنا إلى

(١) انظر : سنن أبى داود : ٣٣

(٢) انظر : النسائى : ١٤ ، وابن حنبل : ١٨٦/٢

الخلافاً للمذهبية ، والمزالق الاجتهادية، وذلك كآيات (١) والأحاديث (٢) المتعلقة بصفات الله مثلاً ، والموهمة في ظاهرها مشابة الله لخلقها في بغض صفاتهم ، فما أحرانا أن نتجنب ما يكون سبباً في بلبلة الأفكار ، واضطراب العقول ، وفي الوقت نفسه ليس ثمة كبير فائدة من وراء الخوض فيها .

فالمقصود الأساسي الذي أكدته القرآن الكريم في الدرجة الأولى : إخلاص العقيدة ، والعبادة لله فاطر السموات والأرض ، وقد تنادت جميع الرسالات بذلك « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره (٣) » .

وقامت في صف طويل من لدن آدم ، حتى محمد عليه السلام تدعو وتؤكد في دعوتها بأنه ليس ثمة إله جدير بالعبادة، وتحقيق بالطاعة غير الله ، وصدق رب العزة حيث قال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (٤) » وقال : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ، أن اعبدوا الله ، واجتنبوا الطاغوت (٥) » .

الأسس الرئيسية :

إن أساس العقيدة الإسلامية ، ومحورها الأساسي ، كما نستنتج من الآيات السابقة هو الإقرار بـ (لا إله حقيق بالعبادة ، وجدير بالطاعة ، إلا الله) ، ثم تأتي بقيمة الأسس العقائدية تابعة ومصلية ، لأنها تستمد كيانه وأصولها من هذا المنطلق .

-
- (١) مثل قوله سبحانه : (الرحمن على العرش استوى) سورة طه ، الآية : ٥ ، وقوله : (ويبقى وجه ربك) سورة الرحمن ، الآية : ٢٣ ، وقوله : (ولتصنع على عيني) سورة طه ، الآية : ٣٩ ، وقوله : (يد الله فوق أيديهم) سورة الفتح ، الآية : ١٠ .
- (٢) مثل قوله عليه السلام : (خلق الله آدم على صورته .) وقال : (لا تزال جهنم يلقى فيها ، وتقول : هل من مزيد ، حتى يضع رب العزة فيها قدمه) .
- (٣) سورة الأعراف ، الآية : ٥٩ .
- (٤) سورة الأنبياء الآية : ٢٥
- (٥) سورة النمل : الآية : ٣٦

والأساس الثاني الذى يأتى بعد الإيمان بالله هو (الإيمان بوجود الملائكة)، وهم أجسام نورانية ، متوارية عن الأنظار ، لهم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة ، ويقومون بتدبير كثير من أمور الكون التى وكل الله إليهم مهمة القيام بها ، وهى من قبيل الأعمال المتصلة بعالم الغيب ، كتوفى الأرواح ، وتبليغ الرسالات ، وغير ذلك مما ورد فى القرآن ، قال تعالى : « حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ، وهم لا يفرطون^(١) » ، « قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم^(٢) » .

كما يقومون بالإشراف على الأناس فى بعض الأمور الغيبية كتسجيل أعمالهم ، قال سبحانه : « إذ يتلقى المتلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد^(٣) » ومثل الحفظة : « وإن كل نفس لما عليها حافظ^(٤) » .

وقد تناولت بعض الجماعات وضلت طريقها ، فقالوا كذباً وزوراً : إنهم أبناء الله ، بل بناته وجعلوا منهم آلهة تعبد ، وقد كذبهم القرآن ، ورد عليهم اعتقادهم الباطل فى أكثر من موطن ، لأنهم والحق يقال : عباد مكرمون ، لا يأكولون ولا يشربون ، ولا يتزوجون ، بل هم بعبادة ربهم مشغولون ، قال سبحانه : « وقالوا : اتخذ الله ولداً سبحانه ، بل هم عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملون^(٥) » ، وقد أسجدهم ربنا جل وعلا لآدم حين خلقه « ولذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا ابليس أبى واستكبر ، وكان من الكافرين^(٦) » ، وهم « لا يعصون الله

(١) سورة الأنعام الآية : ٦١ .

(٢) سورة السجدة الآية : ١١ .

(٣) سورة ن الآية : ١٧ .

(٤) سورة الطارق الآية : ٤ .

(٥) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٦ .

(٦) سورة البقرة ، الآية : ٣٤ .

ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (١) » ، كذلك سفه القرآن رأى الذين قالوا: أنهم بنات الله، فقال : « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ، أشهدوا خلقهم .. » (٢).

والأساس الثالث : (الإيمان بالكتب المنزلة على أنبيائه ورسله) إيمان اعتقاد لإيمان تعداد بمعنى أن نؤمن بأن كل كتاب نزل من عند الله سبحانه فهو حق لا ريب فيه ، وقد أشار القرآن إلى بعض هذه الكتب ، كالتوراة التي أوتيتها موسى عليه السلام ، والإنجيل الذي جاء به عيسى ، وكصحف إبراهيم . وزبور داود .

وثمة فارق بين القرآن الكريم الذي أنزله الله على قلب محمد ، وبين هذه الكتب . منها : أن القرآن كان رسالة ومعجزة ، أما هذه الكتب فكانت من قبيل التعاليم . ومنها : أن القرآن « كان دنيا ودولة ، روحا ومادة ، عملا وثقافة ، شرعة وقانونا ، ونظاما كاملا دقيقاً للفرد والبيت والأمة والدولة والعالم » (٣) . أما هذه الكتب فكانت تشريعا لبعض الشعوب خاصة بها . ومنها : أن القرآن ما يزال كما هو منذ نزل من السماء ، حتى اليوم وسيظل إلى يوم القيامة لم يطرأ عليه أدنى تغيير أو تبديل « إذا نحن نزلنا الذكر ، وإننا له لحافظون » (٤) على حين أن هذه الكتب دخلها كثير من من التحريف والتبديل . ومنها : أن تعاليم هذه الكتب كانت إقليمية مقصورة على فئة من الناس ، أما القرآن فهو للناس كافة ، وأنه موجه للبشرية من لدن محمد عليه السلام حتى يوم يبعثون .

والأساس الرابع : (الإيمان بالرسل) وهم هؤلاء الأشخاص الذين

(١) سورة التحريم ، الآية : ٦ .

(٢) سورة الزخرف ، الآية : ١٩ .

(٣) انظر : أحاديث الجمعة للشهيد حسن البنا : ١٥٧ .

(٤) سورة الحجر ، الآية : ٩ .

اصلفهم الله (١) واجتباهم من بين أبناء البشر (٢) ، وبعثهم إلى الناس في مختلف بقاع الأرض ، ومختلف العصور ، ليأخذوا بيدهم إلى طريق الهدى ، وليوضحوا لهم مقاييس الخير ومعايير الشر التي قد تسود بينهم ، وتنشأ في مجتمعاتهم ، والسالك الأمثل في حياة الإنسان ، وتحديد قواعده التي تأخذ بزمام النفس وتقودها إلى الحق والخير والعدل ، قال سبحانه : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ، ليقوم الناس بالقسط (٣) » . وهذا الوجه من تعاليم النبوات يختلف من نبوة إلى أخرى ، وذلك مراعاة لأحوال الشعوب والعصور .

وليبينوا لهم (الحقيقة الكبرى) ، ألا وهى أن هناك ربا وخالقا جديرا بالعبادة ، وليحرروا البشرية من عبادة الأصنام والأوثان وليوجهوها إلى الله وحده ، ومن ثم فهناك واجبات معينة ، وسلوك محدود ، وهذا الوجه من تعاليم النبوات لا يختلف من نبوة إلى أخرى ، قال تعالى : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ، واجتنبوا الطاغوت (٤) » .

ثم جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتما للنبيين والمرسلين ومتممًا لهذه الرسائل جميعا دون تفرق بينها ، ويمكن أن نفترض الآتى : لو أن لديك عشرة كتب لعشرة مؤلفين فى الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات وأجمعوا فى عباراتهم وفكرتهم على تحديد نظرية بعينها ، كأن يقولوا : (إن الزاوية القائمة فى المثلث المتساوى الساقين تساوى تسعين درجة) .

فالمنطق والعقل يقول : إنك إذا صدقت واحدا ، وأخذت برأيه لزمك تصديق التسعة الآخرين ، وإذا كذبت واحدا ورفضت كلامه فكأنك

(١) قال سبحانه : (الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس) الحج الآية ٧٥ .

(٢) قال سبحانه (قالت لهم رسلهم ان نحن إلا بشر مثلكم) . ابراهيم ، الآية : ١١ .

(٣) سورة الحديد ، الآية : ٢٥ .

(٤) سورة النحل الآية ٣٦ .

كذبت التسعة الآخرين ، والا فلامعنى ولامبرر لأن تصدق واحدا
وتكذب الآخر .

وكذلك الحال فيمن يفرق بين كتب الله ورسله ، فيؤمن ببعض ويكفر
ببعض ، وصدق الله حيث قال : « لانفرق بين أحد من رسله (١) » من
حيث الإيمان بأنهم أنبياء الله .

إن طريق الوصول إلى حقائق هذا الكون ، والإيمان بخالقه تبارك وتعالى
— يمكن أن يكون العقل رائدا اليها ، ولكن العقل قد يضل ، والنفس أماراة
بالسوء ، والشهوات تحيط بالإنسان من كل جانب ، ومن ثم فقد اقتضت
حكيمته سبحانه إرسال (الرسل) و(الوحي) الإلهي إلى الأشخاص الذين
اصطفاهم ، ليبلغوا رسالاته ، ولقد عنى القرآن الكريم بعرض هذا الجانب
من نواح أربع :

الناحية الحضارية : ونقرأ مثل ذلك في سورة سبأ ، قال سبحانه : « لقد
كان لسبأ في مسكنهم جنتان عن يمين وشمال ، كلوا من رزق ربكم ،
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور (٢) » . وفي سورة النمل ، قال تعالى :
« قيل لها ادخلي الصرح .. (٣) » .

والناحية العلمية : إن القرآن الكريم يذكر حقائق العلم باعتبارها قضايا
كلية صالحة لكل زمان ومكان ، ومن ثم فهو يتناولها تناولا سريعا للعبرة
والتأمل ، فهو يعرض أية نظرية علمية عرضا مفصلا ، من حيث : حقيقتها
وظواهرها وتطورها وآثارها ، ولكنه يترك للعقول الواعية ، وللنظر الناقد
وسائل الدراسة ، وفق كل عصر وكل مجتمع .

(١) سورة التوبة ، الآية : ٢٨٥ .

(٢) سورة سبأ ، الآية : ١٥ .

(٣) سورة النمل ، الآية : ٤٤ .

وهو فى هذا العرض يشد العقل الإنسانى إليها بأدوات : الطلب ،
والتحريض ، والترجى ، والاستفهام الإنكارى ، فيقول : (فلينظر —
انظروا — أفلا تبصرون — لعلهم يعقلون — أفلا يتدبرون — لعلهم يتفكرون)
ولا يخفى على المثقفين أن النظرة التى كانت سائدة فى أوربا فى العصور
الوسطى ، كانت تقول : بأن الأرض منبسطة ، وكانت الكنيسة فى مطلع
عصر النهضة تحاكم كل من يقول بكرويتها .

ولقد قرر القرآن كروية الأرض التى أصبحت الآن حقيقة علمية
لأرب فيها ، فقال سبحانه : « يكور الليل على النهار ، ويكور النهار على
الليل » (١) ، وقرر أن السموات والأرض كانتا سديما واحدا ، ثم انفصلتا ،
قال سبحانه « أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ،
وجعلنا من الماء كل شىء حى » (٢) .

والناحية الاجتماعية : فقد جاء بكل مقومات المجتمع المتكامل ، فوضح
علاقة الفرد بأسرته ، ومجتمعه ، وبأتمته ، فعرض لقضية المرأة باعتبارها
إنسانا ، وباعتبارها زوجة ، وباعتبارها أما ، قال تعالى : « ومن آياته أن
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ،
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (٣) ، وجعل من بعد ذلك القوامة للرجل
« الرجال قوامون على النساء » (٤) .

ووضع قواعد المعاملات بين أفراد المجتمع ، وأوصى باحترامها : « يا أيها
الذين آمنوا أوفوا بالعقود » (٥) وقال : « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين
إلى أجل مسمى فاكتبوه » (٦) ؛ .

(١) سورة الزمر ، الآية : ٥٠ .

(٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٣٠ .

(٣) سورة الروم ، الآية : ٢١ .

(٤) سورة النساء ، الآية : ٣٣ .

(٥) سورة المائدة ، الآية : ١ .

(٦) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢ .

والناحية القصصية التاريخية : ونلمس هذا في قوله سبحانه : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ^(١) » ومن هذا نفهم أن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن وعددهم خمسة وعشرون ، ليسوا كل أنبياء الله ، وإنما هم بعض أنبياء الله .

كما نطالع ذلك في كثير من القصص التي وردت في القرآن ، كقصصة أهل الكهف ، وقصة موسى ، وكقصصة يوسف ، فإن الجانب التاريخي يقف على كثير من الحقائق لاغنى للباحث لها .

والناحية الدينية التشريعية : ونقرأ في هذا أروع قصص الصراع بين الحق والباطل ، بين الهدى والضلال ، وأبطال هذا الصراع هم أنبياء الله ورسله وأتباعهم .

والأساس الخامس : الإيمان باليوم الآخر : وهو اليوم الذي سيبعث فيه ^(٢) الناس من رقادهم ويحشرون إلى ربهم ، ثم توضع فيه موازين الحق ^(٣) وليجزى كل امرئ بما كسبت يده ، وما اجترفت نفسه الأمانة بالسوء ، ومن بعد ذلك إما إلى جنة ، وإما إلى نار ، قال سبحانه : « إن الأبرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي جحيم ^(٤) » وقال : « ذلك يوم مجموع له الناس ، وذلك يوم مشهود ، وما تؤخره إلا لأجل معدود ، يوم يأت لا تكلم نفس إلا بأذنه ، فمنهم شقى وسعيد ، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ، خالدين فيها مادامت السموات والأرض ، إلا ما شاء ربك ، إن ربك فعال لما يريد ، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض ، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ^(٥) » .

(١) سورة النساء ، الآية : ١٦٤ .

(٢) قال تعالى : « وأن الله يبعث من في القبور (سورة الحج ، الآية : ٧) .

(٣) قال تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » (سورة الأنبياء ، الآية : ٤٧) .

(٤) سورة الانفطار ، الآية : ١٣ ، ١٤ .

(٥) سورة هود ، الآية : ١٠٣ - ١٠٧ .

ولامعنى للإيمان بالله ما لم يكن هناك حساب وعقاب « فإذا طلب منك شخص ما أن تفعل شيئاً ، فأول سؤال يرد إلى ذهنك هو : ما الفائدة التى سوف أجنيتها من وراء ذلك ؟ وأى ضرر سوف يصلك إذا لم تفعله » ومن ثم فأنت تنشط إلى العمل الذى فيه نفع لك ، وتعزف عن العمل الذى فيه ضرر عليك .

ومن هنا يجب على الإنسان أن يكون على علم بما له أمره إذا اختار معصية الله على طاعته ، أو إذا واطب على الخير ، وسلك طريق الهدى ، وإذا كان الإنسان موقفاً بالحياة الأخرى ، وبقيامه بين يدى الله سبحانه يوم الحساب ، وأنه سوف يجزى على أعماله : إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، فانه ولاشك سوف يحدد طريقه ، والذى لايقين ولا إيمان له بالحياة الآخرة ، وتستوى في نظره المعصية والطاعة ، ولايكاد يعنى بالفرقة بين النتائج المختلفة ، ويظن أن الذى يطيع الله والذى يعصيه سواء وأن مصيرهما واحد بعد المات — فهو واهم — ولاشك ، ولايستوى الطريقتان أبداً « أفن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ، لا يستوون ، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون ، وأما الذين فسقوا فأوأهم النار ، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون (١) . وصدق الله حيث قال : « أفن جعل المسلمون كالمجبرمين ؟ مالكم كيف تحكمون ، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار (٢) » .

وكيف يرجى من مثل هذا الصنف ، ومن أصحاب هذا الفهم أن يكفوا عن اقتراف الذنوب ، ماداموا لا يخافون العواقب ، وكيف يصبرون نفوسهم على طاعة الله وشدايدها ومقتضياتها ، لا يمكن أن يواظب هؤلاء على طاعة الله

(١) سورة السجدة ، الآية : ٢٠ .

(٢) سورة ص ، الآية : ٢٧ ، ٢٨ .

وتطبيق قوانينه إلا أناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وأقروا بالحياة الآخرة ، وآمنوا بقيامهم بين يدي الله سبحانه يوم القيامة^(١).

لقد حدد الإسلام مستويات المسؤولية بالنسبة للإنسان ، فهو مسئول بين يدي نفسه ، وبين يدي الله يوم القيامة ، قال تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا ، ويحذركم الله نفسه .. »^(٢). وقال : « يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »^(٣) ، وقال : « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ، ويقولون : يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ووجدوا ما عملوا حاضراً ، ولا يظلم ربك أحدا »^(٤).

الناس والآخرة :

إن عقائد الناس بالنسبة ليوم البعث والنشور اتجهت ثلاثة اتجاهات : اتجاه يرى أن الحياة الدنيا لعب وهو ، نحيا ونموت ، وما هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع ، وما يهلكها إلا الدهر ، يقولون : « أنت أيها الإنسان حفنة من تراب ، ونطفة من أصلاب ، قذفت بك الأرحام ، وأفنتك الأيام ، وابتلعتك الآكام ، ثم لا شيء من بعد ذلك » .

وقال المحدثون منهم : أنت أثر من تفاعل العناصر المادية والتطورات الفزيولوجية ، فالشعور والوجدان والفكر والإدراك والعزم والإرادة كل أولئك من آثار المادة الصماء ، ونتائج اختلاط التراب بالماء وما الحياة إلا هذه الأيام المعدودات تقضى فيها اللبانات ، وتنهب الفرجس واللذات^(٥).

(١) مبادئ الإسلام للمودودي : ٢٧ (بتصرف) .

(٢) سورة آل عمران ، الآية : ٣٠ .

(٣) سورة الزلزلة ، الآية : ٦ - ٩ .

(٤) سورة الكهف ، الآية : ٥٠ .

(٥) انظر : أحاديث الجمعة لحسن البنا : ١٨ .

وتلك عقيدة الدهريين أو الطبيعيين الماديين الذين لا يرون بعثا ولا نشورا ، قال سبحانه : ردا عليهم ، وتسفيها لزعمتهم : « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ، قال : من يحيي العظام ، وهي رميم قل يحياها الذى أنشأها أول مرة ، وهو بكل خلق عليم ، الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ، فاذا أنتم منه توقدون ، أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى ، وهو الخلاق العليم (١) » . وقال : « يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ، ثم من مضغة ، مخلقة وغير مخلقة ، لنبين لكم ، ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ، وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج ، ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيي الموتى ، وأنه على كل شىء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من فى القبور (٢) » .

واتجاه ثان تزعمه طبقة من الفلاسفة ، ويقولون بالتناسخ لنحيا ونموت ، ولكن لنحل أرواحنا فى أجساد أخرى لنحيا حياة ثانية ، ثم تموت ثانية لنحيا فى جسد ثالث ، وهكذا تتتابع عملية الحياة والموت مرة بعد أخرى ، ويقوم هؤلاء الفلاسفة عملية التناسخ بمقاييس عجيبة ، فيقولون إذا كانت أعمال الإنسان سيئة حلت روحه بعد موته فى جسد آخر ، ولكنه جسد حيوان مثل : الكلب أو القط ، لتكفر بذلك عن شرورها ، وإذا كانت أعماله حسنة حلت فى أجسام صالحة ، ويبدو أنهم تأثروا فى هذه الفلسفة ببعض مشاهد الطبيعة حيث أن لها دورات متعاقبة من الحياة ، فالنبات يظهر وينمو ويزدهر ثم يأفل ويذبل وينتهى ولكن ليعود سيرته مرة ثانية فى موسم آخر من مواسم

(١) سورة يس ، الآية : ٧٨ - ٨١ .

(٢) سورة الحج ، الآية : ٥ - ٨ .

الزراع والحصاد ، وإذا كان هذا شأن النبات فلماذا لا يكون شأن البشر كذلك !
واتجاه ثالث تزعمه المؤمنون المقرون بيوم البعث ، المدركون بأنه لا بد
أن يكون للإنسانية حياة أخرى غير هذه الحياة ، وهذه الحياة الأخرى هي
الحياة الحقيقية « وان الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعاجون » تلك
الحياة التي يعمل لها المؤمن مقيدا بخوافز الإيمان ، فهو يعمل لدنياه كأنه
يعيش أبدا ، ويعمل لآخرفته كأنه يموت غدا ، حيث يقيم الإله موازين العدالة ،
« لتجزى كل نفس بما كسبت » ولا أدل على ذلك من تصوير القرآن للآخرة
ووصفه لها وربطه بينها وبين هذه الحياة الدنيا .

حقيقة : ان في الجنة مالا عين رأت ولا إذن سمعت ، ولا خطر على قلب
بشر (١) ، ولكن الله يقربه للأذهان بربطه بنواميس ومقاييس الدنيا ، وإلا
فهى من نوع آخر أسمى وأكمل ، والإنسان متطور على الرغبة والميل إلى
ما يجد فيه نوعا من الازدة والتشويق ، والخوف والابتعاد عما يشعر بأن فيه
عذابا أو ألما .

ولست هذه الفئة من الناس التي تتأثر بخوافز العواطف والشعور والخوف
والرهبة ، والطمع والرغبة هي كل شيء ، كلا بل ثمة من يعمل بدافع الإجلال
والاكبار لذات الإله ، فيعمل ابتغاء مرضاته ، وصدق الله حيث قال : « ومن
الناس من يشترى نفسه ابتغاء مرضاة الله » (٢) ، وقال : « وما آتيتكم من زكاة
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » (٣) .

ثبات العقيدة :

ان القلق والحيرة من الأمراض الاجتماعية والنفسية التي تراود بعض الناس

-
- (١) رواه البخارى في باب بدء الخلق : ٨ ، ورواه مسلم في باب الإيمان : ٣١٢ ،
والترمذى ، وابن ماجه ، وابن حنبل .
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٠٧ .
(٣) سورة الروم ، الآية : ٣٩ .

عندما يعزمون على أمر من الأمور ، كما أن العقيدة والثبات على المبدأ صفتان من الصفات الحميدة ، فإذا ساور الاضطراب والقلق الإنسان لظل محمجا يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، كما يدفعه ذلك إلى الخور والضعف الذى يتسرب إلى جهات نفسه ، ومن ثم لا يستقر الإيمان فى قلبه ، ويضل طريقه ، فإن أصابه الخير فرح ، وإن أصابه الشر جزع ، ورجع إلى باطله ، فلاذ بآلهة لاتضر ولاتنفع ، بل إن ضررها أقرب من نفعها . قال سبحانه : « ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فإن أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه ، خسرا الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين » (١) .

ويؤثر لنا أن جماعة من أعراب البادية قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين فكان الواحد منهم إذا صح بدنه ، ونتجت فرسه مهراً حسناً ، وولدت امرأته غلاماً جميلاً ، وكثرت أمواله وما شئته رضى عن دينه ودنياه ، واطمأنت نفسه ، وقال : ما أصبت منذ دخلت فى دينى هذا إلا خيراً .

وان كان الأمر بخلاف ذلك من مرض أو فقد عزيز تشاءم بالإسلام ، وقال : ما أصبت إلا شراً ، وانقلب عن دينه ، فلا ثبات لعقيدته ، ولا قرار لقلبه ، فإن غم قر ، وان هزم فر . فنزلت الآيات تندد بهؤلاء ومن على شاكلتهم .

ومن ثم أن بعض الناس يؤمنون إيماناً سطحياً زائفاً لم تتمكن العقيدة الإسلامية من نفوسهم ، ومن علامات ذلك أنهم إن نزل عليهم الخير وفيراً اطمأنت نفوسهم إلى الدين ، ان منوا بالخسائر والهزيمة فى مال أو غيره من ولد ومتاع ارتدوا عن دينهم ، ولحقهم التشاؤم ، ونفروا من الدين ، وهو بهذا الارتداد عن دينه يخسر دينه ودنياه ، وذلك هو الخسران المبين .

(١) سورة الحج ، الآية : ١١ .

وإلى جانب هذا الصنف من الناس نجد صنفاً ثانياً آمن بالله ، واعتنق مبدأه عن عقيدة لا يزعمها أى طارق ، والقرآن الكريم وأحاديث الرسول حافلة ببيان ثبات المؤمنين الصادق الإيمان على مبادئهم لا يتزحزون عنه قيد أنملة ، فهؤلاء أصحاب الأنحدود ، وهذا فرعون والسحرة ، وهؤلاء أصحاب الرسول الذين عذبوا فى عقيدتهم ، فلم يرتدوا عنها ولا تركوها : كبلال ، وحبيب وآل ياسر .

وفرق كبير بين الشاكين المترددين ، وبين الثابتين على العقيدة والإيمان ، المتحليين بالأعمال الفاضلة ، فإن الله يجزى هؤلاء المؤمنين الصالحين بالجنة ، ويجزى هؤلاء الضالين المترددين بالنار ، وإن الله هو القادر فوق عباده يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء .

ومن روائع القصص التى قصها الرسول عليه السلام لأصحابه مشبهاً لهم على الحق قصة (الراهب والساحر والغلام ، فعن صهيب أن رسول الله قال : « كان ملك فيمن قبلكم ، وكان له ساحر ، فلما كبر ، قال للملك : انى كبرت فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر ، فبعث إليه غلاماً يعلمه ، فكان فى طريقه - إذا سلك - راهب ، فقعده إليه وسمع كلامه فأعجبته ، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه ، فإذا أتى الساحر ضربه ، فشكا ذلك إلى الراهب ، فقال : إذا خشيت الساحر فقل : حبسنى أهلى ، وإذا خشيت أهلك ، فقل حبسنى الساحر .

فبينما هو كذلك ، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس ، فقال : اليوم أعلم : الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجراً ، فقال : اللهم ان كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر ، فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها ، ومضى الناس .

فأتى الراهب فأخبره ، فقال له الراهب : أى بنى ، أنت اليوم أفضل منى ،

قد بلغ أمرك ما أرى ، وانك ستبتلى ، فان ابتليت فلا تبلى على ، وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ، ويداوى الناس من سائر الأدواء ، فسمع جليس للملك كان قد عمى ، فأتاه بهدايا كثيرة ، فقال : هذا لك أجمع إن أنت شفيتنى ، فقال : انى لا أشفى أحدا ، وإنما يشفى الله ، فان أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك ، فآمن بالله ، فشفاه الله ، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس ، فقال له الملك : من رد بصرك ؟ قال : ربى ، قال : ألك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك الله ، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام .

فجىء بالغلام ، فقال له الملك : أى بنى ، قد بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمة والأبرص ، وتفعل وتفعل ؟ فقال : إنى لا أشفى أحدا ، وإنما يشفى الله ، فأخذته فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب .

فجىء بالراهب ، فقيل له : ارجع عن دينك فأبى ، فدعا بالمنشار ، فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه ، حتى وقع شقاه

ثم جىء بجليس للملك فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبى ، فوضع المنشار فى مفرق رأسه ، فشقه ، حتى وقع شقاه .

ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبى ، فدفعه إلى نفر من أصحابه ، فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا ، فاصعدوا به الجبل ، فاذا بلغت ذروته ، فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه .

فذهبوا به فصعدوا به الجبل : فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت ، فرجف بهم فسقطوا ، وجاء يمشى إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم الله .

فدفعه إلى نفر من أصحابه ، فقال : اذهبوا به فاحملوه فى قرقور (أى زورق) فتوسطوا به البحر ، فان رجع عن دينه ، وإلا فاقتدفوه ، فذهبوا به ،

فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت ، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ، وجاء يمشى إلى الملك . فقال له الملك : ماذا فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله .

فقال للملك : انك لست بقاتلى حتى تفعل ما أمرك به ، قال : ماهو؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد ، وتصلبني على جذع شجرة ، ثم خذ سهمًا من كناتي . ثم ضع السهم في كبد القوس ، ثم قل : باسم الله رب الغلام ، ثم ارمني ، فانك إذا فعلت ذلك قتلتني .

فجمع الناس في صعيد واحد ، وصلبه على جذع ، ثم أخذ سهمًا من كناته ، ثم وضع السهم في كبد القوس ، ثم قال : باسم الله رب الغلام ، ثم رماه ، فوقع السهم في صدغه ، فوضع يده في صدغه موضع السهم فمات . فقال الناس : آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام .

فأتى الملك ، فقبل له : « رأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حذرک : قد آمن الناس ، فأمر بالأخدود في أفواه السكك ، فعذت ، وأضرمت فيها الزيران ، وقال : من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها ، أو قيل له اقتحم ، ففعلوا : حتى جاءت امرأة ، ومعها صبي لها ، فتقاعست أن تقع فيها . فقال لها الغلام : يا أمه ، اصبري فانك على الحق (١) .

اخلاص العقيدة :

وكان الدين الإسلامي خاتمة المطاف في سلسلة الأديان السماوية التي تنادي باخلاص العقيدة لله وحده ، تلك العقيدة التي « وصى بها ابراهيم بنيه » ، ثم أكد ذلك يعقوب « إذا قال لبيته ما تعبدون من بعدى ؟ نعبد إلهك وإله آبائك : ابراهيم واسماعيل واسحق إلهًا واحدًا ، ونحن له مسلمون (٢) » .

(١) رواه مسلم في باب الزهد : ٧٣ ، وابن حنبل ، والترمذي في تفسير البروج : ٨٥ .

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٣٢ - ١٣٣ .

ونسخ على هذا المنوال جميع الرسل : كموسى وعيسى .. ولكن اليهودية الباغية ، انزلت بالموسوية إلى عبادة (العجل^(١)) كما انزلت الإمبراطورية الرومانية بالمسيحية إلى (الإشراف بالله)^(٢) ، وقد دعا الإسلام هؤلاء وأولئك إلى التوحيد ، قال سبحانه : « قل ، يا أهل الكتاب ، تعالوا إلى كلمة ، سواء بيننا وبينكم ، ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً ، وألا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا ، فقولوا : أشهدوا بأننا مسلمون^(٣) » :

وكانت أساس هذه الدعوة أن الجميع : من الأناس والملائكة ، والجان ، مأمور باخلاص العبادة لله وحده ، لافرق في ذلك بين مرسى وأتباعه ، وعيسى وحوارييه ، ومحمد وأمته ، قال سبحانه موجهاً نظر موسى إلى الأسلوب الذى يجب أن يعتنقه ، ويتخلق به ، يا موسى إنه : « لا إله إلا أنا فاعبدنى ، وأقم الصلاة لذكرى^(٤) » .

وقال متحدثاً عن عيسى وعن الملائكة : « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ، ولا الملائكة المقربون^(٥) » ، ويسارع عيسى في أحد مشاهد يوم القيامة ، لينفى عن نفسه وزر ما نسب إليه أتباعه الذين ألوهوا ، ولها أمه ظالماً عدواناً ، فيقول : « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ، أأنت قلت للناس : اتخذوني وأهل بيئتى آل الله ؟ قال : سبحانه ، ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ، ان كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما فى نفسى ، ولا أعلم ما فى نفسك ، اذك أنت علام الغيوب ، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ربى وربكم ، وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ، فلما توفيتنى ، كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد^(٦) » .

(١) اقرأ الآية : ٩٢ ، ٩٣ من سورة البقرة ، والآية ١٤٧ من سورة الأعراف .

(٢) اقرأ من سورة المائدة ، الآية : ٧٢ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية : ٦٤ .

(٤) سورة طه ، الآية : ١٤ .

(٥) سورة النساء ، الآية : ١٧٣ .

(٦) سورة المائدة ، الآية : ١١٦ .

وقال سبحانه في مخاطبة محمد عليه السلام : « واعبد ربك ، حتى يأتيتك اليقين » (١) ، وقالت الجن : « .. إنا سمعنا قرآنا عجباً ، يهدي إلى الرشد ، فأمننا به ، ولن نشرك بربنا أحدا (٢) » .

أبعاد العقيدة :

ان أسلوب القرآن في تقرير أبعاد العقيدة اسلامية ، يتسم بالوضوح والترابط ، وتبديد ما قد يسبق إلى الأذهان من وهم أو شبهات ، فيقرر عقيدة التوحيد ، وعقيدة العلم ، وعقيدة الإيجاد والتدبر .

١ — البعد العقائدي : وهو ذو شقين : الشق الأول هو الإدراك (٣) القائم على الإقرار بوجود الله ربا ، وخالقا ومعبودا ، لأن نظر الإنسان وفكره يتجه أول ما يتجه إلى التساؤل : من خلق هذا الكون العجيب ، بهذا النظام الدقيق البديع ، وهذه الحركة الدائبة ، وذلك التقدير الفريد ، على تلك الكيفية المحكمة ، كيفية الألوان والأشكال ، والدوران والسكون ، والإنبات والتوالد ، والإضاءة والظلام .. ، وهكذا : « وكل شيء عنده بمقدار » (٤) .

فأنت إذا رأيت قصراً منيفاً ، يشهد بناؤه بروعة التنسيق ، وجمال البناء ، أيقنت أن ذلك من عمل مهندس ماهر ، قد تولاه بالعناية وأشرف على بنائه ، واتفق صنعته ، حتى بدا في تلك الصورة الرائعة والهندسة العالية .

وأنت إذا قلبت النظر في النباتات والأزهار أبصرت عجباً ، وتساءلت

(١) سورة الحجر ، الآية ٩٩ .

(٢) سورة الجن ، الآية : ٢٢١ .

(٣) انظر : العقائد النسفية : ٢٣ ، والفصل لابن حزم : ٤-١ ، وتفسير الآلوسى :

١١٧-٨ .

(٤) سورة الرعد ، الآية : ٨ .

من منحها هذا الانتقان وهذا الإبداع ، وهذه الألوان الزاهية ، والروائح العطرة .

وتلك النحلة ، انظر كيف تعيش في مملكة منسقة تمتاز بالدقة والإبداع ، فهي تبنى وتحكم بناءها على هيئات سداسية دقيقة ، فمن ألهمها هذا الصنع البديع ، وعلمها ذلك الانتقان الرائع ؟

ان العقل البشري سرعان ما يدرك بفطرته أن هذا الكون محتاج إلى موجد ومنشئ ، وأن قدرة خارقة لاتماثلها قدرة أخرى ، هى التى أبرزته على هذه الصورة الفريدة التى لا عيب فيها ولا نقص ، وأن هذا الخالق متصف بكل كمال ، منزّه عن كل نقص ، قائم بذاته غير محتاج إلى سواه ، وأن غيره محتاج إليه ، ومفتقر له ، ومغلوب على أمره ، لا يستطيع أن يأتي بعمل من تلقاء نفسه ، ولا قبل له بالخروج على ناموس هذا الكون ، وقانون هذا الوجود الجارى عليه من فوقه « يا معشر الجن والإنس ، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ، فاتنفذوا ، لاتنفذون إلا بسطان^(١) » .

وإذا تناولت علما من العلوم التى تبحث فى حقائق هذا الكون ، كالطبيعيات والرياضيات ، والكيمياء ، والهيئة ، والفلك ، والحيوانات ، والإنسانيات ، وسبرت غور التحقيق العلمى فى ميدانه ، ازدادت إيمانا وتصديقا بأن لخالق لهذا الكون إلا الله ، وانكشفت لك عند كل خطوة من خطواتك فى ميدان البحث العلمى ، ألا معنى لشيء فى هذا الكون إذا تجرأت وأنكرت هذه الحقيقة الناصعة^(٢) .

وإذا كنا نسأل مرة بعد أخرى ، فإن القرآن الكريم قد سبقنا إلى التساؤل ، وكفانا عناء الإجابة بذلك نكون معاندين مكابرين ، نرى آثاره ، وننكر

(١) سورة الرحمن ، الآية : ٣٣ .

(٢) مبادئ الإسلام للموددى : ٩١ .

وجوده ، وهذا غاية الحمق وفساد الرأي . ولو أنكرنا وجوده لحرمتنا خيراً كثيراً ، فقد ثبت لك أن قدرته أعظم من كل قدرة ، وأن أعماله أكمل الأعمال . قال سبحانه : « قل لمن الأرض . ومن فيها إن كنتم تعلمون ، سيقولون لله ، قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، سيقولون لله ، قل أفلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ، سيقولون الله ، قل فأني تسحرون (١) » .

هذا الإقرار اليتيمى الذى نعبر عنه بكلمة (الإيمان) هو الحافز للإنسان على الطاعة لأوامر الله ، والخضوع لأحكامه ونواهيه ، فاذا لم يكن ثمة إحساس قلبى ، وإدراك يقينى فكيف يتيسر لخلق أن يطرق عوالم المعرفة ، أو يتدبى حلاوة الإيمان ، أو يعتصم بحبل الله ويسلك سبيله ؟

إذا تمكن هذا اليقين من القلب ، وخالطت أشعته شغاف الفؤاد ، واطمأنت إليه النفس ، فانها تنبذ الوسواس وتطرد الشكوك ، فلا تكون للأوهام والخرافات إليها منفذاً ، وتسير على طريق الهدى فى فكرها ، وسلوكها ، فى قولها وعملها « فطرة الله التى فطر الناس عليها (٢) » .

الشق الثانى : هو الإدراك القائم على الإقرار بوحداية الله ، فهو سبحانه : واحد فى ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، وأنه ليس ثمة إله إلا هو « وإلهكم إله واحد ، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم (٣) » .

نعم ، إذا استقر فى نفوسنا أن لهذا الكون خالقاً ، فلا بد أن يدرك العقل أن وجود مثل هذا الخالق يقتضى الوحداية ، لأن التعداد أو وجود

(١) سورة المؤمنون ، الآية : ٨٤ - ٨٩ . (هناك قراءة : سيقولون الله ، وفى القراءة التى معنا بلام الجر فى جميع المواطن نظراً إلى أن المعنى : من له ما ذكر ؟)
(٢) سورة الروم ، الآية : ٣٠ .
(٣) سورة البقرة ، الآية : ١٦٣ .

الشريك يدعو إلى الاستغناء بوجود أحدهما عن شريكه ، فلم يعد وجوده — الذى اقتضاه العقل — لازماً ، والتعدد فى الآلهة ، سواء فى استمالتها ، أو فى توزيع الصفات بينهما — كأن يكون هذا عالماً ، وهذا سميعاً ، وهذا بصيراً ، وهذا رازقاً .. يقتضى فساد الكون ، لأن هذا يريد ، وذلك لا يريد ، وهذا التضارب وعدم التعاون فيما بينهم يؤدى إلى الدمار والهلاك وفساد الحياة بالمنازعات والخرافات ، وصدق الله حيث قال : « لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا (١) » .

وإذاً وجب أن تكون هناك ذات واحدة بعينها مستوفية لصفات الألوهية ، هذه الذات هى « الإله الواحد » المتفرد ولاشك بالربوبية ، فالله لا يشبهه شيء فى الوجود ، بل هو منزّه عن الشبيه والمثيل ، فليس ثمة شريك ، ولا ولد « ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله ، إذاً لذهب كل إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض ، سبحانه الله عما يصفون (٢) » .

٢ — البعد العلمى : فهو سبحانه عليم ، سميع ، بصير ، قد تفرد بالإحاطة التامة — التى لا يأتىها الباطل من بين يديها ولا من خلفها — بشئون خلقه ، ما ظهر منها وما بطن ، سبحانه « عالم الغيب والشهادة » فتعالى الله عما يشركون (٣) ، « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر (٤) » ، وهذا العلم بلغ الغاية والدقة المتناهية وقد صورته سبحانه فى قوله : « وما تكون فى شأن ، وما تتلو منه من قرآن ، ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً ، إذ تفيضون فيه ، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، إلا فى كتاب

(١) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٢ .

(٢) سورة المؤمنون ، الآية : ٩١ .

(٣) سورة المؤمنون ، الآية : ٩٢ .

(٤) سورة الأنعام ، الآية : ٩٠ .

مبين^(١)» ، وفي قوله : « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، والله يقضى بالحق ، والذين يدعون من دونه لا يرضون بشيء ، إن الله هو السميع البصير^(٢) » .

وإذا أيقن الإنسان أن الله مطاع على سرائره سميع بصير بها ، فإنه سوف يمسك نفسه عن معصيته ، ويقف عند حدود الله ، فلا يخرج عليها ولا يتعداها .

٣ - البعد التدبيري : فهو سبحانه قد « أعطى كل شيء خلقه ، ثم هدى » ، فقد خلق وأعطى ودبر الأمر « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » ، وصدق حيث قال : « الله خالق كل شيء ، وهو على كل شيء وكيل^(٣) » هذا الإدراك بأن الله هو الخالق المدبر سوف يردع الإنسان عن طأطأة رأسه ، وإذلال نفسه ، ومد يده لغير الله ، وصدق الرسول حيث قال : « اطلبوا الخوائج بعزة الأنفس ، فإن الأمور تجري بالمقادير » تجري وفقاً لما دبر الله ، وقدره ، « ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء ، فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليكم ، ولو اجتمعت... على أن ينفعوك بشيء ، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ..^(٤) » .

إن معرفة الإنسان بأن الله قد خلق ودبر الأمر يجعله يسلك الطريق القويم في الحياة ، فما أمر به الله أتبعه ، وما نهى عنه اجتنبه ، من أجل ذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ، موضحين طريق الحق والخير ، وطريق الباطل والشر ، معرفين بالحلل والمعرفين بالحرام : ومرغبين في الأول ، ومحذرين من الثاني .

(١) سورة يونس الآية : ٦١ .

(٢) سورة غافر ، الآية : ٢٠ .

(٣) سورة الزمر الآية : ٦٢ .

(٤) رواه الترمذی ، باب القيامة : ٥٩ ، وابن حنبل : ٢٩٣ .

٥ - البعد المآلى : أو بمعنى أدق (عقيدة الجزاء) فإذا علم الإنسان أن مآله إلى الله، وأنه سوف يحاسب على كل ما قدمت يداه، ان خيراً فخير، وان شراً فشر ، فان ذلك سوف يدفعه إلى الإيمان بالحياة الآخرة ، وأن ثمة حساباً وعقاباً ، وقياما بين يدى الرب سبحانه ، لتجزى كل نفس بما كسبت ، « الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ، ومن أصدق من الله حديثاً » .

درجات المؤمنين :

١ - فئة عرفت الله فى نفسها وفى الكون فأيقنت بالله ربا وآمنت به خالقاً معبوداً ، وأسلمت له نفسها وجوارحها وأعمالها ، وانقادت إليه طائعة تبتغى رحمته وتخشى عذابه ، تأمر بالمعروف وتعمله ، وتنهى عن المنكر وتتجنبه ، وهؤلاء هم المؤمنون حقاً .

٢ - وفئة آمنت بالله وعرفته حق معرفته ، وآمنت به خالقاً ومعبوداً ، ولكن إيمانها لم يخالط منها شغاف القلب، ويجرى منها مجرى الدم، فأنخرفت قليلاً أو كثيراً عن ابتغاء رحمته واتباع أوامره ففسقت بذلك عن أمر ربها ، ومثل هذه الطائفة لم تبلغ فى إيمانها ، ووازع يقينها مرتبة الفئة السابقة ، ولكنهم مسلمون على أية حال ، وسوف يعاقبون على معصيتهم ، فإذا تطهروا منها فان الله غفور رحيم ، يقبل التوبة من عباده ، ويغفر الذنب ، ويفتح أبواب رحمته لطلابها .

٣ - وفئة آمنت ظاهراً ، وفسقت باطناً ، أى أنها نافقت تعطيك من طرف اللسان والمظهر حلاوة ، اذا جد الجدل فهى خارجة عن أمر ربها ، مشبطة لأعمال المؤمنين المتقين تتربص الدوائر بهم .

(١) سورة النساء ، الآية : ٨٧ .

٤- وفئة غير مؤمنة ، وقد أعرضت عن الحقائق والنذر ، وطمس الله على قلوبهم وسمعهم وبصرهم أولئك كالأنعام ، بل هم أضل سبيلاً.

العقيدة والتقليد :

إن عمق العقيدة في صدور الناس ، وأخذهم بها في حياتهم ، واعتصامهم بها في مواقفهم يختلف من شخص إلى آخر ، أشبه ما تكون بدرجة الحرارة اليومية إذا كانت الشمس على وشك الإشراق والبروز كان الجو ساجساً لطيفاً ، والحرارة ضعيفة تشوبها البرودة ، لأن عامل الإشعاع والحرارة غير متوافر .

فاذا طلعت الشمس ارتفعت درجة الحرارة هوناً ما ، وأشاعت في الوجود الدفء والنور ، فاذا كان وقت الضحى ارتفعت نسبة الحرارة عن ذى قبل ، فاذا كان وقت الظهيرة ، بلغت الحرارة مبلغاً عظيماً ، لأن مصدر الحرارة ، أو عامل الإشعاع قد توافر بقوة ، وملاً جوانب الحياة .

وكذلك العقيدة تختلف قوة وضعفاً من شخص إلى آخر ، بحسب مدى قربته أو بعده من الله وتعلقه بالمعرفة والعلم ، ووضوح الأدلة في نفسه ، بحيث لا يبقى ثمة شك أو شبهة في تفكيره ، من هنا يصل إلى اليقين والإيمان .

يولد الإنسان على الفطرة ، ثم يتلقى العقيدة عن طريق العادة والتقاليد ، أو عن طريق التلقين ، ومثل هذا المقلد أو المبتدئ لا يؤمن عليه الشك والحيرة ، إذا عرضت عليه شبهة أو خفى عليه الاهتداء بنفسه إلى حقيقة قضية من قضايا الدين .

فاذا تيسر للشخص نوع من الثقافة الدينية والنظر والفكر ، ازداد إيمانه ، وقوى يقينه ، فاذا أدام النظر وتعمق الفكر ، وأحسن العبادة ، وأخذ

بأسبابها ، واعتمد الأدلة العامية ، أشرفت بصيرته ، وأضاع عقله ، وكل إيمانه » والذين اهتموا زادهم هدى ، وآتاهم تقواهم '١' .

وما أجدر الشباب المسلم الذى يتلقى العقيدة عن طريق التقليد والمحاكاة لأنه وجد فى بيت مسلم ، ثم أطلقوا عليه فى ورقة ميلاده أنه (مسلم) — ما أجدر هذا الصنف أن يخلع نفسه من ربقة التقليد ، وأن يعتمد الفهم والسؤال والعلم الذى يصل به إلى مدارج الحقيقة ، وأن يتساءل عن حقيقة نفسه ، هذا السؤال (من أنا ؟) وأن يتساءل عن حقيقة وجوده (لماذا وجد ؟) وما رسالته فى الحياة ؟) وأن يتساءل عن مصيره (إلى أين ؟) .

وهنا نعرض لنقطة مهمة قد تتشعب فى الأذهان ، وهى : أن الإيمان يزيد وينقص من حيث (الشخص الذى اعتنقه) ، وعمل به ، ومدى عمق هذا الاعتناق للإيمان أو الابتعاد عنه ، ولم يتحققه ، وهذا ينطبق على كل حقيقة من الحقائق أيا كان لونها ؛ (رياضية — علمية — أدبية — فلسفية — دينية) تزيد بالمعرفة ، وتنقص بالجهل .

ولكن الإيمان فى حقيقته ثابت لا يزيد ولا ينقص ، فلا يستطيع العقل البشرى أن يضيف إلى حقيقته شيئاً أو أن ينقص من جوهره شيئاً ، ولكن يستطيع أن يجلو عنه الصداً ، وأن يكشف عنه الغطاء ، والضباب الذى يلفه ، وأن يصحح فهمه ، وأن يحسن عرضه ، وهذا هو ما نفتقده فى أوساطنا الإسلامية اليوم .

الصراع الفكرى :

ان الصراع الفكرى على أشده بين المبادئ والنظريات ، وبين الحقائق ، والبقاء للأصلح والأنفع .

(١) سورة محمد . ، الآية : ١٧ .

حقيقة قد تكون لنا عيون ، ولكن لانبصر بها ، ولنا آذان ، ولكن لانسمع بها ، ولنا عقول ولكن لانفقه بها ، لأننا عطلناها عن العمل وعن التفكير ، فغدونا كما يقول الله سبحانه : « أولئك كالأنعام ، بل هم أضل (١) »
نعم ، ان كل جهل قد يغتفر ، إلا أن يجهل الإنسان حقيقة نفسه ، وسر وجوده ، ولماذا يعيش خاملاً ؟ يأكل ويتمتع كالأنعام : فتلك جريمة ما بعدها جريمة ، ولقد وجه الله النظر اليها فقال : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون (٢) »
وقال الشاعر :

قد رشحوك لأمر ، لو فطنت له
فارباً بنفسك أن ترعى مع الحمل

فاذا أحسنا مسئولين ومتعلمين بالمسؤولية الكبرى أمام الله ، وأمام ضمائرنا ، فلاشك أننا سوف ننطلق من هذه الأغلال التي تشل تفكيرنا ، وهذه الشهوات التي تقيدنا ، ونعمل على تبيان خصائص (القصور الإسلامية) الصحيح لكل المجالات .

والتصور الإسلامي يبدأ من العقيدة ، فاذا صلحت انطلق الإنسان إلى بقية المتطلبات ، لا ليأتي من عند نفسه بجديد ، ولكن ليصحح ما زيفته الأهواء والشهوات ، وطمست معالمه عوارض من الظلمات ، فنحسن الأسلوب في : الطريقة ، والعرض ، والتعبير ، حتى نستطيع أن نقف أمام التحديات العقائدية الشرسة ، والتحديات العلمية الخطيرة .

بذلك نستطيع أن نخلص من موجة المادية الجارفة ، وموجة الإلحاد الحادة التي تولد الغرائز ، أو تحط من أنماط السلوك الاجتماعي ، أو التعايش السلمي ،

(١) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٩ .

(٢) سورة الذاريات ، الآية : ٢١ .

أو ضرب من الطبقات ، فتلك هى وثنيات القرن العشرين ، وهى أشد ضراوة من وثنية الأصنام والأحجار.

الزحف الحضارى :

ان الزحف الحضارى فى صولته المادية العارمة ، قد لوى عنق الإنسان عن الله ، وعن رسالته الحقيقية فى الحياة ، نعم ، لقد علم الله الإنسان ما لم يعلم ، فاكتشف كثيراً من سنن الكون والطبيعة وأسرارها ، ولكن هذا الاكتشاف أدى به إلى تأليه نفسه ، وقد بلغ فى ذلك مبلغاً يخشى منه على المعمورة ، وصدق الله حيث قال : « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ، وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، أتاهم أمرنا ليلاً أو نهاراً ، فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس » (١) .

لقد وصل التقدم الحضارى إلى درجة كبيرة فى سبيل الترفيه عن الإنسان ، وتخفيف ويلات الحياة ومشقاتها ، ولكن ذلك لم يزد إلا عتواً ونفورا ، ومن قبل قال فرعون : « أنا ربكم الأعلى » فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر ، وقال قارون : « إنما أوتيته على علم عندى » فحسف الله به وبداره الأرض .

ومن ثم لا يزال الصراع دائراً بين التحكم فى مصائر الناس وبين السيادة والسلطان ، أما الطمأنينة النفسية والروحية ، أما الاعتراف بفضل هذا الخالق العظيم ، فقليل ما يحدث . وصدق الله حيث قال : « ان الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » .

لقد استغنت الحضارة فى جميع المظاهر المادية ، ولكنها لم تستطع أن ترقى بطبيعة الإنسان : من غرائزه السفلية ، ومن شهواته الدنيوية ، إلى مجاله الإنسانى ، ليظهر ما بداخله ونقرأ خواطره الشريفة ، ونزعاته السامية ،

(١) سورة يونس ، الآية : ٢٤ .

فما أحوج الإنسان إلى إنسانية الإنسان ، ما أحوج به إلى الكلمة الصادقة التي تنبع من عالم الأديان ومبادئها النظيفة المطهرة ، إلى هذه المملكة الحقيقية النابعة من الذات ، لأنها من ذات الله .

أين الأمن ، أين الطمأنينة ، أين السيادة الحقيقية ، أين الضمير الإنساني ، أين روح التعاون بين البشرية ؟ لم تستطع المذاهب العقائدية المصطنعة المؤلفة للبشر أن تصل إلى شيء من ذلك ، أو تعالج شيئاً من ذلك ، فلا الماركسية العرجاء ، ولا اللينينية البتراء ، ولا الوجودية الشوهاء ، ولا الديمقراطية بمسئطعة أن تخفف شيئاً من ذلك .

إذن فلنفسح المجال للإسلامية ، للدين الحمدي ليسهم في حل الأزمات ، وتخفيف القلق الإنساني ، وليربط الإنسان بالله ، وبأخيه الإنسان ، واشعاره بموقعه ورسالته ، بدلاً من أن يصطنع من نفسه إلهاً تحكمه الشهوات ، وتدفعه إلى إزهاق الأرواح ، ويغدو أسير غرائزه .

المواقف البشرية :

إن الركيزة الأساسية التي يسير الإنسان على هدى منها في حياته ، هي تلك النظرة العامة التي يخلعها على العوالم والأشياء المحيطة به كبرت أو صغرت ، وبمعنى أدق أن يحدد مرقمته منها ، سواء قصد إلى ذلك عن وعي وتفكير ، أم جاءته عفواً عن طريق العادة والتقليد والسلوك اليومي .

ولما كان الله سبحانه قد أعد الإنسان ليكون خائفته في الأرض : بالحق ، والعدل ، وقوة السلطان ، فتمد زوده بالسمع والبصر والعقل ، وهده النجدين ، وفتح أمامه مجالات العمل والفكر ، ثم اقتضت حكمته ألا يترك هذا الإنسان لنفسه ، بل لابد أن يرسل إليه الرسل لترجيئه إلى مصلحته في الدنيا والآخرة ، حتى لا تتبعه شهواته وغرائزه التي ركبت في طبعه ، وحتى لا تسيطر عليه الحرافات والتقاليد المعوجة ، فيقدس مالا يستحق التتديس ، ويعبد مالا

يستأهل العبادة ، ويغتصب حقوق الآخرين ، ويعتدى القوى على الضعيف ، وليوضحوا له أن بين يديه طريقين لثالث لهما :

« طريق ممهدة ظليلة » ، مشرقة جميلة ، يحف بها الروح والريحان ، ويحيط بها الجمال من كل مكان ، أولها : اليقين والإيمان ، ومراحلها العمل وطاعة الرحمن ، ونهايتها : الجنة والرضوان ، فى مقعد صدق عند مليك منان .

و« طريق مقفرة موحشة » ، مظلمة مهلكة ، أولها : الفسوق والنكران ، ومراحلها الإثم والعصيان ، ونهايتها : الجحيم والنيران ، مع الذين غضب الله عليهم وأعد لهم سعيراً (١) .

العقل والتكليف النظرى :

إن الإسلام لا يقبل التحجر والتعفن ، ولا يقبل الانقياد الأعمى ، حتى يجرّد الإنسان نفسه من أهم خاصّة زوده الله بها ، وهى نعمة العقل ، حتى أنه سبحانه جعله أساس التكليف : « أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف نبيناها وزيناها ، وما لها من فروج ، والأرض مددناها ، وألقينا فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ، ونزلنا من السماء ماء مباركا ، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ، والنخل باسقات لها طلع نضيد ، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا ، كذلك الخروج » (٢) .

والإسلام لم يحجر على الأفكار ، بل دعاها مثنى وثلاث ورباع (٣) إلى النظر ، وذم المعرضين (٤) وطالب العقول الإنسانية أن تستزيد من المعرفة

(١) أحاديث الجمعة لحسن المينا : ٥٢ (ط - الدار السعودية للنشر بمكة ١٩٧٢ م) .

(٢) سورة ق ، الآية ١١ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية ١٩٠ ، وسورة يونس ، الآية ١٠١ .

(٤) سورة يوسف ، الآية : ١٠٥ .

والعلم ، فهو يربأ بالإنسان أن يتقاعس ، وأن يخلد إلى الأرض ، وأن يرضى بالقليل ، بل خاطبه بفعل الأمر : « وقل رب زدني علماً^(١) » .

استمع إلى (هنرى لنك — H.Lenk) ، وهو يعرض لنظرية (التصور الاجتماعى) الذى على أساسها يتكيف الإنسان مع الواقع ويتجاوب معه ، ولا يبقى عضواً شاذاً تغلب عليه صفات الرومانسيين الذين يفرون من الواقع ، ويخلدون إلى الطبيعة ، لعدم قدرتهم على الانسجام معه ، والتكيف بمقاييسه ، حتى أصابهم نوع من من الشذوذ نعتوه (بمرض العصر^(٢)) ، يقول : « الناس لا يولدون فى هذه الدنيا بمحض اختيارهم ، أولسبب يعرفونه ويقدرونه . فإذا جاءوا فهم يعيشون بمزيج من الغرائز والمسببات غير المعقولة أو الثابتة ، وهم يعلمون أنهم سيموتون يوماً ، لكن دون أن يعي منطقهم المحدود سبب هذا الموت^(٣) » .

ذلك أن العقل يعجز عن إيجاد حل لهذه المشكلات ، بالإضافة إلى أنه لم يخلق لهذا الضرب من التفكير ، والفكر فى حد ذاته ليس غاية ، بل هو أداة يستخدمها الإنسان ليكيف نفسه مع قيم الحياة وأغراضها ، وليتجاوب مع كثير من القضايا التى لا يمكن إدراك كنهها .

وكما أن الأسنان خلقت لتؤدى وظيفة المضغ ، لا أن تمضغ نفسها ، كذلك العقل ، وهبنا الله إياه ، كى يفكر به فى أشياء أخرى ، لالفكر به فى استكناه أمر العقل ، وحقيقة كنهه والعقل آلة ربانية نعيش بها لامن أجلها ، ولكنها تضع حداً فاصلاً بين الإنسان والحيوان .

(١) سورة طه ، الآية : ١١٤ .

(٢) انظر : الأدب ومذاهبه لمحمد مندور : ٦٢ (ط - دار نهضة مصر) .

(٣) انظر مقالاً للأستاذ حسن البنا بعنوان (حقيقة الإنسان) فى أحاديث الجمعة : ١٦ . وقارن بالآراء والمعتقدات : ١٤٠ ، وسر تطور الأمم : ١٦٥ ، وروح الاجتماع : ٧٦ لجوستاف لوبون .

لقد سوى الله الذات البشرية ، وجعل لها قطبان : الفردية ، والجماعية^(١) .
ومن ثم عندما اتجه القرآن الكريم في خطابه إلى البشرية اتجه إليها باعتبارين :
الاعتبار الأول قصد فيه إلى (الجماعة) ، لأن لها الاعتبار الأول في الرعاية
والمسؤولية ، من حيث التشريع ، ومن حيث ارتباطها بالمجتمع ، فناداها
بوصف الإنسانية تارة ، فقال : « يا أيها الناس » ، وبوصف الآدمية تارة
أخرى ، فقال : « يا بني آدم » ، وبوصف الإيمان تارة ثالثة ، فقال :
« يا أيها الذين آمنوا » ، وخاطبها باطلاق تارة رابعة ، حيث قال : « افعلوا
الخير » .

والاعتبار الثانى اتجه فيه إلى (الإنسان) بوجه عام ، وذلك لتكميله ،
وتعديل أودعه . على أساس فلسفة حية متماسكة لم تغادر صغيرة ، ولا كبيرة ،
لأن واضعها هو الحكيم العليم . بذلك القلم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه . وكل منا جيء به ليؤدى رسالته فى الحياة ، تلك الرسالة التى
نيطت به منذ الأزل : إن سعيدا أو شقيا ، موفقا أو فاشلا .

وهذا الخطاب اتجه فيه القرآن منذ أول سورة^(٢) نزلت إلى الإنسان
باعتباره انساناً لا إلى قبيلة ، ولا إلى قوم ، فقال سبحانه : « يا أيها الإنسان
ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك ، فى أى صورة ما شاء
ركبك »^(٣) .

وكل هذه الصور دارت حول أمر أساسى يقوم على مطالبة الإنسان
فى صورته الفردية والجماعية بتحديد (موقف) لنفسه ، يلوب من حوله ،
ويسعى لتحقيقه ، وهذا الموقف أساسه العقيدة ، وأساسه التصور الواعى
لفكرة (الإسلامية) عقيدة وسلوكا . بحيث يؤدى المسلم رسالته المنوطة

(١) انظر : بحثنا بعنوان (التربية الإسلامية) بمجلة صوت الربى الليبية ، فى سبتمبر
١٩٥٥ م ص ١١ .

(٢) هى سورة العلق .

(٣) سورة الانفطار ، الآية : ٦ .

به ، باعتباره شهيدا على الناس^(١) . ووضحا موقع (العقيدة الإسلامية) بين العقائد السماوية الأخرى ، والمذاهب الوضعية المصطنعة التي أخذت تصارع الإسلام وغيره .

ونلاحظ أن الخطاب القرآني حين دعا الإنسان إلى الإيمان فقد انطلق به من (الكون) الذي يعيش فيه باعتباره مستعمراً له ، وخليفة لله فيه ، وانطلق به من (ذاته وإنسانيته) باعتباره مخلوقاً فذاً زوده الله بالسمع والبصر والفؤاد والذوق . نعم . لقد انطلق به الله من نفسه إلى عالم السموات والأرض وخالقهما ، ليعود به إلى حقيقة جوهره مرة ثانية ، وصدق الله حيث قال : « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم أفلا تبصرون^(٢) » ، وحيث قال : « سزيرهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم . حتى يتبين لهم أنه الحق^(٣) » ازدواج الطبيعة البشرية :

إن الله سبحانه خلق الإنسان من سلالة من طين . ثم « نفخ فيه من روحه » ، فهو من حيث (الطين) يشارك النبات في تبادل الغذاء « والله أنبتكم من الأرض نباتاً^(٤) » . ويشارك الحيوان في الغرائز والشهوات « وما من دابة في الأرض . لا لاطائر يطير بجناحيه إلا أمت أمثالكم^(٥) » ، ثم هو من بعد ذلك قد خلقه الله « في أحسن تقويم » . ومن حق هذا الطين على صاحبه أن يأكل ويشرب ويلبس وينعم .. « وسخر لكم مافي السموات ومافي الأرض

(١) اقرأ قوله سبحانه : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » سورة البقرة ، الآية : ١٤٣ ، وقرأ قوله : « وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس » سورة الحج ، الآية : ٧٨ .

(٢) سورة الذاريات ، الآية : ٢٠ ، ٢١ .

(٣) سورة فصلت ، الآية : ٥٣ .

(٤) سورة نوح ، الآية : ١٧ .

(٥) سورة الأنعام ، الآية : ٣٨ .

جميعها(١) . « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق .. »(٢) .

ومن حيث (الروح) أناط به رسالة ، جعلها في عنقه ، وعليه أداؤها .
وصدق حيث قال : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (٣) » ، وقال :
« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون (٤) » .

هنا يحىء موقع الإنسان في هذه الأرض ، وتجيء رسالته . وصدق رسول الله حيث قال : « ان الدنيا حلوة خضرة ، وان الله مستخلفكم فيها ، فينظر كيف تعملون » . وفي الحديث القدسي : « عبادى ، انى ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ، ولأأستكثر بكم من قلة ، ولا لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزت عنه ، ولا لأجلب منفعة ، ولا لأدفع مضرة ، وإنما خلقتكم لتعبدونى طويلا ، وتذكرونى كثيراً ، وتسبحونى بكرة وأصيلا » .

إذا كان الله سبحانه قد سخر مافى الأرض جميعا من نبات وحيوان وماء للإنسان ، فأنسان لمن ؟ الجواب : أن الإنسان لله ، ومن واجبه عليه أن يقوم بحق هذا الإله ، فيعبده ويشكره على نعمائه ، فاذا انحرف الإنسان عن هذا المهدف فقد ضل سواء السبيل . والعقل إذا ترك وشأنه فإنه يعترف بقانون السببية ، أى لا يوجد ثمة فعل بغير فاعل ، ولا صنعة من غير صانع . وقد وضح ذلك فى قوله هذا الأعرابى ، وقد سئل : أتعلم خالقا لهذا الكون ؟ قال : يا سبحان الله . البعرة تدل على البعير ، والقدم يدل على

(١) سورة الباقية ، الآية : ١٢ .

(٢) سورة الأعراف ، الآية : ٣٢ .

(٣) سورة الذاريات الآية : ٥٦ .

(٤) سورة النحل ، الآية : ٧٨ .

المسير : أفأرض ذات فجاج ، وسماء ذات أبراج ، وبحار ذات أمواج ،
ألا تدل على اللطيف الخبير؟

والفطرة السليمة تهدي إلى الله ، كهذا الفيلسوف الفرنسي ديكارت
يقرر ذلك في كتابة مقالة الطريقة : إني مع شعورى بنقص فى ذاتى ، أحس
فى الوقت نفسه بوجود ذات كاملة : وأرانى مضطرا إلى الاعتقاد بأن هذا
الشعور قد غرسه فى ذاتى ، تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع الصفات
الكاملة ، وهى الله .

طبيعة الإيمان :

هل العقيدة أو بمعنى أدق الإقرار القلبي ، الذى يعنى (الإيمان) هل هو
كائن فى مجرد الامتثال والطاعة القائمة على معرفة وتوحيد هذا الإله العظيم ،
والإيقان بوجوده ، وما يلحق ذلك من المعرفة التامة بالنبوات والروحانيات
والغيبات . فالإنسان إذا أراد أن يسلك طريقا من الطرق فى حياته العلمية ،
أو العملية ، فإنه يدرس مسبقاً الغاية والنتائج التى سينتهى بها هذا الطريق
أو تلك إليها ، وهى معرفة لابد أن تكون بالغة اليقين والاطمئنان ، وكذلك
الحال فى حياته الدينية .

ومن بعد هذا الإيمان والإقرار تأتى النتائج ، ونتائج الإيمان : الخضوع
والطاعة . والاتباع لقوانين الله « والإنسان لا يمكن أن يكون مسلماً إلا إذا
كان مؤمناً ، فصلة الإيمان بالإسلام كصلة البذرة بالشجرة ، فإنه لا تنبت
الشجرة إلا بالبذرة ، وإن كان من المسكن أن يلقى البذر فى الأرض فلا تنبت
الشجرة ، أو تنبت ولكن يصيبها شئ من النقص ، إما لفساد فى التربة ،
وإما لفساد فى الجو المحيط بها(١) »

(١) مبادئ الاسلام لأبي الأعلى المودودي : ٢٩٠ .

فكذلك لا يمكن أن يكون الإنسان مسلماً اسلاماً صحيحاً إذا لم يستقر الإيمان في قلبه ، وتحالط روحه وشغاف نفسه . نعم ، من الممكن أن يوجد الإيمان في القلب ، ثم لا يكون الإسلام كاملاً لأن الجوارح لاتصدق به . ولاتنبى بمظاهره ، لضعف في العزيمة والنية ، ونقص في المعرفة والعلم ، وفساد في البيئة والبيت ، وصدق الرسول حيث قال : « الإيمان ما وقر في القلب وصدقه الجوارح » .

ان مجال الطاعة ، والاتباع لحدود الله أوسع وأعمق من مجرد : الصلاة . والزكاة ، والحج وماأروع ما أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال : الطاعة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ، فالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وصدق الحديث وأداء الأمانة ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد للكفار والمنافقين ، والإحسان للعجار واليتيم والمسكين وابن السبيل . والمملوك من الآدميين والبهائم ، والدعاء والذكر وقراءة القرآن .

وكذلك حب الله ورسوله . وخشية الله والإنابة إليه ، وإخلاص الدين له . والصبر لحكمه . والشكر لنعمه ، والرضا بقضائه ، والتوكل عليه ، والرجاء لرحمته ، والخوف من عذابه .. كل ذلك من صميم الطاعة ، والعبادة (١) .

وليس ثمة ألد وأحلى من الإيمان والإقرار المتضمن عبودية لله ، ومحبة وإخلاص الدين له ، وذلك يقتضى انجذاب القلب إليه ، فيصير القلب منيباً إلى الله خائفاً منه (٢) ، وصدق الله حيث قال : « من خشى الرحمن بالغيب . وجاء بقلب منيب » (٣) » إذ الحب يخاف من زوال مطلوبه ، أو عدم حصوله

(١) العبودية : ٣٨ (ط - المكتب الإسلامى ، بيروت ١٩٦٤ م) .

(٢) المصدر السابق : ١٤٠ (بتصرف) .

(٣) سورة ق ، الآية : ٣٣ .

على مرغوبه ، فهو واقع بين الخوف والرجاء . قال سبحانه : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ، أيهم أقرب . ويرجون رحمته ، ويخافون عذابه (١) » .

الغاية من حياتنا :

ما أجمل هذا الفهم الذى وعاه هذا المستشرق المسلم الدانماركى الأصل محمد أسد فى قوله : « يختلف إدراك العبادة فى الإسلام عما هو فى كل دين آخر ، ان العبادة فى الإسلام ليست محصورة فى أعمال من الخشوع الخالص ، كالصلاة والصيام مثلا ، ولكنها تتناول كل حياة الإنسان العملية (٢) ، والمراد هنا التوجه بكل عمل من الأعمال كبر أو صغر إلى الله . غالماكل والمشرب والملبس فى تناول يد الإنسان . ولكن المهم الوجهة والموقف الذى سيقفه الإنسان منهما ، ومدى تصوره لها وهو يمارسها ، ويقوم بأدائها ، هل سيقوم بها كالحوانات لإشباع الغرائز ، وتربية العضلات . والمتعة . أم سيأخذها باسم الله ، ويستعملها باسم الله . ذاكرا أن هذا الإله العظيم ، هو الذى أنبت وخلق وقدر ورزق . فهو يبدأ باسمه ، ويختم بحمده وشكوه ، بهذا التصور . وبهذا المسلك سينتقل من مجال الحيوانية إلى مجال الإنسانية ، وحين يجعلها باسم الله . فهي ليست مجرد كلمة تقال ، وطقوس ترتل على طريقة المسيحيين ، وإنما هى حقائق ونعم وآلاء ، تجعل الارتباط كاملا فى حياة الإنسان بن نشاط الجسم وتلبية رغباته ، وبين نشاط الروح وتلبية حقها فالإنسان يكسح لينال رزقه من حلال ، وكسبه من عرق جبينه ، وطعامه من مصادر مشروع : « يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا (٣) » .

فاذا امتدت يده إلى هذا الطعام أو الشراب ، امتدت وهى ذاكرة لاسم الله ، حامدة لأنعمه « فكل عمل لا يبدأ فيه باسم الله ، فهو أتر وأقطع » .

(١) سورة الإسراء ، الآية : ٥٧ .

(٢) الإسلام على مفترق الطرق : ٢١ .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ١٦٨ .

ثم ليذكر اسم الله في أثناء ذبح الحيوان . أو بذر البذور أو صيد الطائر ،
« ولأنأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . وانه لفسق(١) » .

فاذا أكل أكل بقدر ، حتى لا يصاب بالتخمة والمرض . وحتى يستشعر
حاجة الفقراء والمحتاجين « وكلوا واشربوا لا تسرفوا ..(٢) » . وصدق رسول
الله حيث قال : نحن قوم لأنأكل حتى نجوع . وإذا أكلنا لا نشبع .. « .

وإذا أكل جعل نصب عينيه حق البائس والفقير ، حق المعوز والمحتاج ،
فلاتدفعه الأثرة وحب الذات إلى نسيان الغير ، فمن فرض الله لهم حقا في
عنقه : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير(٣) » .

فاذا يسر الله للإنسان الرزق ، ومد له في النعمة ، فلا يبخل على نفسه
وعلى أهله ، ولا يقر عليهم ، وأن يظهر بالمظهر اللائق بنعمة الله عليه ،
« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة(٤) » ، وقال : « وأما بنعمة
ربك فحدث(٥) » .

ومن جانب آخر لا يبخل ولا يجعل همه الشاغل وهدفه في الحياة ، لأن
المأكل والمشرب والملبس ليس غاية في ذاته وإنما هذه الأمور وغيرها وسيلة
لأهداف أساسية : « بحسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه ، فان كان ولا بد ،
فثلث لطعامه وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه(٦) » .

بل أكثر من ذلك فان الإيمان يصيغ حياة المؤمن كلها وأعماله بالصيغة

-
- (١) سورة الأنعام ، الآية : ١٢١ .
 - (٢) سورة الأعراف ، الآية : ٣١ .
 - (٣) سورة الحج ، الآية : ٢٨ .
 - (٤) سورة الأعراف ، الآية : ٣١ .
 - (٥) سورة الضحى ، الآية : ١١ .
 - (٦) رواه ابن حنبل ، والترمذى ، وابن ماجه .

الربانية ، ويجعله مشدوداً إلى الله برباط وثيق ، حتى في الأمور الجنسية التي هي مظنة الشبهات والخرج ، فمن أول واجبات المسلم ، إذا أراد أن يفضي إلى الجنس الآخر . فقد فتح الله أمامه الباب ، وذلك عن الطريق المشروع ، الحلال ، المباح ، لاعن طريق الفاحشة والاثم ، والفسوق والعصيان : « اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات .. » ، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين . ولا متخذى أخدان .. (١) » .

فاذا تم العقد ، ووقع الزواج ، فقد أصبحت الزوجة حلاً بكلمة الله ، له أن يفضي إليها ، ولها أن تفضي إليه ، وفي أخرج المواطن التي قد تترأى لبعض الناس أنها من العيوب التي يجب أن ينأى وأن ينزه اسم الله عليها ، فان الإسلام يأبى إلا أن يذكر الإنسان اسم الله ، ويجعل ذلك من السنة المشروطة قبيل العمل الجنسي ، ليربط العمل بالعبادة ، وحتى لا يسبق الشيطان إلى هذا المخلوق الذي قد يكون ثمرة هذا اللقاء ، وما أكثر أحاديث الرسول في هذا المجال (٢) .

ولذا تم اللقاء بين الرجل والمرأة فالدين الإسلامي يشترط النظافة . لأنها شعبة من شعب الإيمان (٣) ، وأعني هنا النظافة الجسدية ، بعد النظافة الروحية ، فالنظافة الروحية قد وقعت بعد التسمية باسم الله الرحمن الرحيم ، والنظافة الجسدية ، تتعدى السنة والجواز إلى مرحلة (الوجوب) حتى ان الخطاب قد وقع بصيغة الأمر والنهي فقال سبحانه : « ويسألونك عن المحيض ، قل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض . ولا تقربوهن حتى يطهرن . فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » .

(١) سورة المائدة ، الآية : ٦ .

(٢) انظر الترمذي باب الطهارة : ١٠٧ ، ومسلم : ١٣٨ .

(٣) انظر : الترمذي باب الأدب : ٤١ .

ثم شفع الله ذلك الأسلوب ، وهذا السلوك بأنه من أحب الأعمال إلى الله
ففضلا عن اجتناب الضرر البشع المؤدى إليه ، والأمراض الحبيثة التي قد
يكون أهونها (الرص) . فقال : « ان الله يحب التوابين . ويحب المتطهرين (١) » .

وما أجمل أدب الإسلام حين أدب الإنسان بهذه التربية العالية ، فالعمل
الجنسى ليس مجرد ممارسة شهوة على طريقة الحيوان ، بل جعل من معالم الإيمان
الحقيقي عدة إدراكات :

الإدراك الأول : أن يكون ذلك العمل مسبوqa ومصحوبا بأقوال ناعمة ،
ومداعبات لطيفة ومناجيات عن طريق إثارة المشاعر والعواطف والحب
لتسمو به إلى مرتبة الإحساس بالسعادة الروحية والنفسية ، وتكسر شوكة
الخواجز القائمة بين المرء وزوجه ، والتي قد يكون مردها العادات البالية ،
والخرافات الباطلة ، وما أكثر ما روت السيدة عائشة — رضى الله عنها —
صورا من معاملة الرسول لها في هذا الشأن من المداعبة ، والكلمات الرقيقة (٢) .

وذلك ولا شك خير من أن يتلقف أبناؤنا وهم في سن الزواج كتباً غير
مشروعة توغل في ذكر الجنس ، وتتكىء على إثارة الشهوات ، وقد أثبتت
كتب (الطب النفسى — السيكولوجى) و (الطب البشرى — الجسدى) ان
هذه المداعبات تفتح مجال السعادة ، والحياة السوية ، وتقضى على كثير من
الأمراض النفسية ، والانحرافات ، وعلى كثير من الأمراض الجسدية (٣) .

الإدراك الثانى : توليد العلاقة الروحية التي تعد أساس قيام الأسر ،
وبناء البيوت على دعائم قوية من المحبة والترابط ، فالأمر أبعد من مجرد
العلاقة الجسدية ، ولكنها تذكر الإنسان بأصله « ولقد خلقنا الإنسان من ماء

(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٢ .

(٢) انظر : احباء علوم الدين للغزال .

(٣) انظر : في هذا السعادة الزوجية للدكتور محمد فتحى ، وكتاب أسس الصحة النفسية

للدكتور عبد العزيز القوصى .

مهيئين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين (١) » ، ولنذكر الإنسان بحقوق الأسرة عليه « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة (٢) » .

الإدراك الثالث : استعمار الأرض . وبناء الحياة . وأداء رسالتها فيها ، فليس الأمر كما يقول الدهريون : « بطون تدفع . وأرض تبلغ ، بل هناك الغاية التي جئنا من أجلها ، عمارة الأرض وعبادة الله « نساؤكم حرث لكم . حرثكم أنى شئتم » (٣) .

الإدراك الرابع : ان الإسلام يجعل في الاستجابة لهذا الدافع الفطري ، وفي إشباع هذه الغريزة ، ليس مجرد سد لهذه الرغبة ، بل يرتفع بها إلى درجة المثوبة والأجر ، ويحدد لها الاهداف الفاضلة ، قال عليه السلام : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة ، فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٤) ، وقال : « تناكحوا تناسلوا ، فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة (٥) » وقال : « إن لكم في بضع نساءكم صدقة . قالوا يارسول الله : إن أحدنا ليأتى شهوته ، ثم يكون له عليها أجر ؟

قال : رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ قالوا : نعم . قال : فان وضعها في حلال فله عليها أجر (٦) » .

الشهوات والإدراك :

لاشك أن الشهوات المرذولة هي الشهوات التي تطغى على العقل والإدراك

(١) سورة المؤمنون ، الآية : ١٣ .

(٢) سورة الروم ، الآية : ٢١ .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٣ .

(٤) رواه البخاري في باب الصوم : ١٠ ، والنكاح : ٢ ، ورواه مسلم في النكاح :

١ ، والنسائي في الصيام : ٤٣ .

(٥) انظر : ابن حنبل : ١٦٣/٥ ، وابن ماجه باب النكاح : ١ .

(٦) رواه أبو داود في باب الأدب : ١٦٠ .

وتؤدى بصاحبها إلى الفساد ، وتلك هى التى حاربها الإسلام ، وحاربها المصلحون ، ولكن إذا كانت هذه الشهوات والملذات اشباعا لحاجات الجسم الطبيعية ، وقد أخضعها الإنسان للعقل المدرك ، وللإرادة العاقلة ، فتلك هى الفطرة الإنسانية .

والإسلام لم يقطع الشهوات والأهواء ولكن أرادها منطلقة قائمة على أن تكون خاضعة للعقل ، ولذلك قال رسول الله : « لا يؤمن أحدكم ، حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » أى تكون مقاصده ومطالبه ورغباته تابعة لما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون خاضعاً للدراكات الأربع التى ذكرناها .

وقد قرر علماء الأخلاق أن الآفة التى تدخل إلى النفوس فتفسدها هى سيطرة الهوى ، وضياع الإدراك العقلى للعواقب الوخيمة ، والخضوع للشهوة . ولقد قال فى ذلك العلامة بتنام فى كتابه أصول الشرائع : « وإننا لنعجب كل العجب من قوم سخفاء العقول يريدون أن يجعلوا من احساسهم قانوناً للناس ، ويدعون أنهم عن الخطأ معصومون ، لأن أصلهم الذى ركنوا إليه ، وسموه الوجدانى ، ليس عقلياً ، بل العقل يأباه كل الآباء ، والذى تراه أنه لا يصح مطلقاً الاعتماد على الميول والشهوات ، لأن المسترشد بها مخطئ فى كثير من الأحوال ، لأنه قد يكون مبطلاً فى ميله ونفوره ، كما يقع ذلك من المتشددین والمتعصبين لطائفة من الطوائف ، فتكون أعمالهم هذه لا أساس لها » (١) .

الإنسان والكون :

ان الله سبحانه قد أخرجنا من بطون أمهاتنا لنعلم شيئاً (٢) ، ولكنه

(١) اقتبس محمد أبو زهرة فى كتابه المجتمع الإنسانى : ٢٦٠ (ط جمعية الدراسات الإسلامية) .

(٢) انظر قوله : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً » من سورة النحل ، الآية : ٧٨ .

وتستخرجوا منه حليّة تلبسونها ،
وترى الفلك مواخر فيه ،
ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون (١) »

(ج) وهذا هو الماء ، لماذا أنزله الله ؟ استمع اليه يذكر آلاءه ، ونعماءه :

« لكم منه شجراب ،
ومنه شجر فيه تسيمون :
ينبت لكم به الزرع ،
والزيتون والنخيل والأعناب ،
ومن كل الثمرات (٢) » .

(د) وهذه هي الأرض ، لماذا خلقها ، وذلها ؟ أعر سمعك الآية الكريمة ،
مثني وثلاث ورباع :

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا ،
فامشوا فى مناكبها ،
وكلوا من رزقها ،
واليسه النشور (٣) » .

وهذه هي الكواكب والشمس والقمر والنجوم ، لماذا أوجدها ؟ إنه
سبحانه يضع قرين كل نعمة من هذه النعم صلة المنفعة المرجوة من ورائها .
وبعد هذا التعداد والسرد .. جاء سبحانه بالنظرة الشاملة ، فكل ما فى
السموات بحسب رؤية الإنسان ، وكل ما فى الأرض بحسب احتكاكه ، فإله

(١) سورة النحل ، الآية : ٤

(٢) سورة النحل ، الآية : ١

(٣) سورة الملك ، الآية : ١٥

قد سحره للإنسان : « ألم تروا أن الله قد سخر لكم ما فى السموات ، فى الأرض ، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة (١) » .

ثانيا : أما عن صلة الإنسان بالكون ، باعتباره مسرحا لتفكيره . ومجالا لعلمه ومعرفته ، فهو يفتح جميع حواسه الخمس . ويخضعها على الإدراك ، كما يوجه عقله ، ويخضعه على التفكير والتأمل والتعقل فى جميع مجالات السماء ، والأرض ، وجميع المخلوقات والظواهر .

(أ) فن الدعوة إلى استخدام حاسة (الرؤية والنظر) قوله جل وعلا : « فليَنظُرِ الإنسانِ مِمَّ خُلِقَ ، خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والثرائب ، إنه على رجعه لقادر ، يوم تبلى السرائر . (٢) » وقوله : « فليَنظُرِ الإنسانِ إلى طعامه إنا صببنا الماء صباً ، ثم شققنا الأرض رشقاً ، فأنبثنا فيها حباً وعنباً ، وقضبا وزيتونا ونخلا ، وحدائق غلبا ، وفاكهة وأبا ، متاعا لكم ولأنعامكم (٣) » وقد وردت الدعوة إلى النظا ومشتقاته فى القرآن الكريم أربعين مرة .

(ب) ومن الدعوة إلى استخدام نعمة (العقل والفكر) وما أكثر الآيات التى وردت فى هذه السبيل ، ابتداء ونهاية ، أى التى بدأ بها الله الآيات تارة ، والتى ختم بها الآيات تارة أخرى ، فمن الآيات التى بدأ بها قوله تبارك وتعالى : « أولم يتفكروا فى أنفسهم .. (٤) » ، وقوله : « قل أرأيتم أن يجعل الله .. (٥) » .

(١) سورة لقمان ، الآية : ٢٠ .

(٢) سورة الطارق ، الآية : ٦ - ٩ .

(٣) سورة عبس ، الآية : ٢٥ - ٣٢ .

(٤) سورة الروم ، الآية : ٨ .

(٥) سورة القصص ، الآية : ٧١ ، ٧٢ .

ومن النماذج التي ختم بها الآيات قوله : « وهو الذي مد الأرض .
وجعل فيها رواسي وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ،
يغشى الليل النهار ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (١) » .

وكقوله : « وفي الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب
وزرع ، ونخيل صنوان وغير صنوان ، يسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها
على بعض في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون (٢) » .

أما عن صلة الطاعة والعبادة فسوف نعرض لها في الباب الثاني بتفصيل
واف :

الله والعقل البشرى :

إن العقل البشرى مهما بلغ من التفوق والقوة فهو قاصر عن إدراك ذات
الله ، وقد ورد في التوجيهات النبوية : « تفكروا في المخلوقات ، ولا تفكروا
في الخالق ، فإن الله لا تحيط به الفكرة » (٣) .

فلو جئنا لطفل في السادسة من عمره ، وأخذنا نشرح له نظرية رياضية
أو حسابية ، أوجئنا لشخص ضئير لا يرى . وشرعنا نصف له ألوان الطيف
من : أحمر وأخضر وأزرق . فإن هذا أو ذاك إن يدرك شيئا لأن مستوى
عقليهما لا يستطيع أن يحيط بذلك لقصوره ، ولو جئت إلى كتلة خشبية ،
وأردت أن تقصها بيدك لما استطعت ، لأن قوة يدك غير متعادلة مع قوة
الخشب وصلابته . ولكنك لو جئت إلى آلة حديدية لها قوة أعلى من قوة

(١) سورة الرعد ، الآية : ٣ .

(٢) سورة الرعد ، الآية : ٤ .

(٣) روى هذا الحديث بعدة روايات ، انظر : الحلية لأبي نعيم ، والترغيب والترهيب
للأصبهاني ، والأوسط للطبراني ، والسقب للبيهقي ، والمقاصد للسخاوي .

الحشب لاستطاعت أن تقصها إلى نصفين . ومن ثم ورد في الأثر : « لا يعرف حقيقة الله إلا الله » .

نعم إن عقل الإنسان من الضعف المتناهي بحيث لا يستطيع أن يحيط بذات الله مهما بلغ الوصف ، ومهما بلغ الشرح ، لأنه ليست ثمة نسبة متعادلة بين الاثنين ، ولا يعرف الله إلا الله لأن النسبة قائمة بين الله وذاته .

« إن ذات الله تبارك وتعالى أكبر من أن تحيط بها العقول البشرية ، أو تدركها الأفكار الإنسانية ، لأنها مهما بلغت من العلو والإدراك فهي محدودة القوة ، محصورة القدرة .

ويكفى أن أذكرك بما نلمسه الآن من أن عقولنا ، من أكبرها إلى أصغرها ، تنتفع بكثير من الأشياء ، ولا تعلم حقائقها ، فالكهرباء والمغناطيس وغيرهما ، قوى نستخدمها وننتفع بها ، ولا نعلم شيئاً من حقيقتها ، ولا يستطيع أكبر عالم الآن أن يفيدك عنها بشيء ، على أن معرفة حقائق الأشياء وذواتها لا يفيدنا بشيء ، وكيفينا أن نعرف من خواصها وقدراتها ما يعود علينا بالفائدة .. » (١).

لذلك كان مفهوم (الإله) في الإسلام : أنه هو القوة الخالقة المبدعة ، وأنه القوة الخالقة للأشياء والأسباب ، والمقدرة لهذه الأسباب . أو هذه السنن المطردة ، والقوانين المنتظمة ، فالسبب أو القانون نفسه ليس قوة عاقلة مدركة خالقة مبدعة . بل هو نفسه جزء من نظام شامل لعدد لا يحصى من الأسباب والسنن والقوانين . وهي مجموعها مخلوقة منفصلة متأثرة خاضعة موجهة تحتاج إلى من يوجدها ويقدرها (٢) .

(١) العقائد لحسن البنا : ١٣ .

(٢) نظام الإسلام لمحمد المبارك .

ومفهوم (الإله) عند الفلاسفة أنه (علة نهائية) أو (قوة كامنة) ،
حيث يذهب أرسطو في فلسفته إلى أن الله : هو المحرك الأول الذى لا يتحرك ،
وهو عقل دائم التفكير . وتفكيره منصب على ذاته ..

ويأتى ابن سينا ليقول : ان الوجود عبارة عن (ممكّن وواجب) أما
الممكن فهو المحتاج إلى علة خارجة عنه تخرجه من القوة إلى الفعل ، وتوجده ،
ومن ثم نستنتج ان كل ما فى الكون ممكن ، وأن بعض الموجودات المادية
لا تصلح أن تكون علة لأخرى إلى مالا نهاية ، إذ لابد من بلوغ علة واجبة
الوجود بذاتها غير محتاجة إلى موجود خارج عنها .

وأما الواجب الوجود فهو العلة الأخيرة التى أفضت إلى الممكنات ،
وهى ضرورية الوجود وواجبة . وكذه العلة الواجبة يجب أن تكون مفارقة
للعالم واحدة بالضرورة ، لأنه لا يجوز أن يكون واجب الوجود اثنين ، فلو كانت
هناك علتان لاحتاجت كل منهما إلى الأخرى ، وافتقرت كلتاهما إلى علة
كاملة واحدة واجبة . وقد صور ذلك فى نظرية (العقول العشرة) أو نظرية
(الفيض) (١).

ومفهوم (الإله) عند المتصوفة يقوم أحيانا على نظرية (الاشراق) كما
ذهب إلى ذلك السهروردي ، فالله نور الأنوار ، وهناك فيض من اشعاعه
يتجه نحو كل موجود ، ويقوم أحيانا على نظرية (وحدة الوجود) كما ذهب
إلى ذلك ابن عربى ، فهو يرى أن الوجود بأسره حقيقة واحدة ليس فيها ثنائية ،
ولا تعدد على الرغم مما يبدو لحواسنا ، وقد ثبت عند المحققين : (إن ما فى
الوجود إلا الله) ونحن وان كنا موجودين ، فأنما كان وجودنا به .

ونسوق بين يدي حديثنا تلك الحقيقة التى وقعت للطيار الروسى تيتوف ،

(١) انظر : الفلسفة الإسلامية لأبى العلاء عفيفى ، وقارن بأعلام الفلسفة العربية
لبازجى وكرم .

وذلك عندما صعد في صاروخه من المحيط الأرضي إلى الأجواء القمرية .
فقال : « ما أروع ما رأيت ، لقد رأيت الأرض وهي معلقة في الفضاء أنه
منظر لا يستطيع الإنسان أن ينساه أبد الرهر ، ولأن ينمحي من خياله ، أنها
كانت عبارة عن كرة تشبه تلك الصور المرسومة في كراسات الخرائط » .

إنها كانت معلقة في الفضاء ليس هناك من يحملها أو يمسكها ، كل ما حوفا
فراغ .. فراغ .. وقد أصبت بالذهول وسيطرت على الدهشة ، وساءلت
نفسى في احساس غامر : ترى ما الذى يبقيا معلقة هكذا هناك .. » .

وإذا كان تيتوف الروسى اللاديني قد عجز عن الجواب ، مع رؤيته
الواقعية لهذه الحقيقة ، فنحن معشر المؤمنين لانهجز ، وهاهى ذى الإجابة
التي توحى بها الفطرة ، ويوحى بها العلم والمعرفة ، ويوحى بها الفكر والنظر :
ان الذى يبقى الأرض معلقة ، ويمسكها ، بل يمسك السموات والأقمار وغيرها
هو (الله جل وعلا) ، ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه : « إن الله يمسك
السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » (١) .

استمع إلى هذا العالم الإنجليزى (هنرى لنك) وهو يقول : ان هناك
قوة تسير هذا الكون .. ، ولكن ما هى هذه القوة ؟

طبعى أنك تسكن منزلا يضاء بالكهرباء وتركب قطارا ، أو تسمع
إذاعة ، أو ترى تليفزيونا يعمل بالكهرباء ، وتلمس الدفء بجانب مدفأة ،
أو آلة تدار بالكهرباء ، فهل تعرف : ما هى الكهرباء ؟

إنها قوة تعرف أثرها ولا تدرك كنهها ، هذا مثل أسوقه إليك أيها القارئ
لتدرك أن هناك قوى معروفة كالكهربائية والآلية والمغناطيسية .. هذه القوى

(١) سورة فاطر ، الآية : ٤١ .

تتولد ونحس أثرها . ندرك تفاعلها منطقيا بعقلنا الذى هياه الله لمجالات
التثقيف والتزود بالمعرفة فى الأبواب المختصة المحدودة ، فعرف كيف يستخدم
هذه القوى ، ويسخرها لمصلحته وسعاده ، وينتفع بها فى حياته ، إذا فهناك
قوى غير معلومة ، نعرفها بصفاتها وخصائصها ، أما حقيقتها ، أما جوهرها .
فذلك شىء لم تصل إليه قدرات العقل البشرى . اسبب بسيط ، لأنها لها قدرا
وكما معيننا تقف طاقتها عنده ، مثل القدرات العقلية فى هذه السبيل ، مثل
القدرات الجسدية ، مهما بلغ من تدريبها وتمرنها على أن تتحمل أثقالا :
فإن قدرتها تقف عند حد محدود .

فالطبيب بطبه ، والمهندس بهندسته ، والفنان بفننه ، والعالم بمعرفته ، كل
أولئك يجيدون مهنتهم ولا يتعدونها إلى سواها ، الطبيب لا يدرى الهندسة ،
والمهندس لا يستطيع اجراء جراحة ، والفنان لا يستطيع اجراء معادلة كيميائية .
والكيميائى ، لا يستطيع نحت تمثال ، كل فى أفقه وتخصصه لا يتجاوزه ، ولو
قبض لمخلوق ما أن يعرف (الكل) ، فإن هذا الكل جزء الكل الأسمى
الجامع لأسرار هذا الكون العظيم .

وإذا فنحن نسلم بأن العقل الجبار المثقف ، العارف بكل شىء يفرض
وجود هذا الشخص الجاهل حتما بجزء من أسرار الكون ، فكيف يستطيع
هذا الجاهل معرفة حقيقة خالق الكون ، أو طبيعة القدرة التى اعترفنا بوجودها
فى وجود هذا الكون الغامض ، نحن لا نفهم طبيعة الحياة ، فكيف يمكننا
تصور كنه الله .

الإنسان والمجال التكويني :

إن صلة الإنسان بأهله وعشيرته صلة (سكن وعصبية) مبعثها الدم
والقربة ، قال تعالى : « وهو الذى جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا

إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» (١).

وصل الإنسان بالرسول (صلة اهتداء) بهديهم ، واقتداء بكتبهم
وتعاليمهم . قال سبحانه : «ولكم في رسول الله أسوة حسنة»

وصلة الإنسان بالمجتمع والوطن (صلة عاطفة) ، فالوطنية هي حب هذا
الوطن . والشعور نحوه بارتباط روحي ، وهي نزعة اجتماعية تربط الفرد
بالجماعة . وتجعله يحبها ويفتخر بها ويعمل من أجلها (٢) .

صلة الإنسان بالله صلة مباشرة ، فقد وهبه الحياة والوجود ، وإذا كان
الأمر كذلك ، فما أحرانا أن نخضع لخالقنا . وأن نسجد لبارئنا ، وأن نمثل
لربنا ، فنذعوه ونعبده ونستعين به ونسجد له ونؤمن به لتصح أرواحنا
في الدنيا . ولنجزى بالخير يوم القيامة . هذه الصلة العليا يجب أن تكون
دونها كل الصلات .

إن الإنسان ممولك لخالقه وخاضع له . فهو تحت هيمنته ، وفي قبضة يده ،
وفي متسع ملكه ، فالصلة قائمة على (المستوى التكويني) الخلقى ، وقانونه
هو ارتباط المسبب بالسبب . وعلاقة أى سبب بمسببه في هذا الكون ليست
أكثر من اجراء التجربة أى الحياة . ولكن من الذى يضع في التجربة
خاصة العمل والانفعال ، وبمعنى أدق : الحياة .

إن القرآن يدعونا إلى التفكير والإجابة عن كثير من الأسئلة في هذا
المجال التكويني ، أو بمعنى أوضح حالة الخلق : أى حالة الإيجاد من العدم ،
إن هذه المادة بقوانينها ونظمها ، وكل ما في الوجود من أنواع الطاقات
والقدرات يتركز على أساس القوانين ، واقتران الأسباب بالمسببات .

(١) سورة النحل ، الآية : ٧٢ .

(٢) الاتجاهات الوطنية للمؤلف : ٩ .

فإذا أدركت مفتاح الكهرباء أضاء ، فإذا حدث ؟ حدث تغير نتيجة لارتباط شيء بآخر ، ولكن من الذى أودع فيه قوة الإضاءة ؟ هنا تأتى سقطة الله وسيطرته التامة على جميع العوالم ، ولذلك فهو يسأل : « أم خلقوا من غير شيء ، أم هم الخالقون (١) » .

ونحن نعلم ان الفلاح يضع الحبوب فى باطن الأرض ، ثم يجرى عليها الماء ، نتبت وتهتز وتربو وتأتى بأبرك الثمرات ، فثمرة (حبة) وأرض — وماء) ، فهل يستطيع أى عنصر من هذه العناصر على حدة أن يودع فى نفسه ، أو فى العنصر الآخر خاصية الإنبات ؟

فإذا جاء الفلاح وأجرى هذا الترابط بين هذه الأشياء الثلاثة ، فإن أثره لايزيد عن كونه سبباً ، لا أكثر ولا أقل ، فى تهيئة هذه الظروف . وتفسير عوامل الترابط بينها .

ولإذا أطلقت الرصاصة من البندقية على طير من الطيور . فإنه يقع صريعاً . فان ضغطك على الزناد لا يعدو كونه سبباً ، أما نمو النبات وظهوره واستوائه . وأما انطلاق الرصاصة وقتلها للطائر ، فتلك هى قدرة الله ، فثمرة زارع حقيقى ، وثمرة مطلق ، وخالق ومقدر وموجد ، قال سبحانه « أفرأيت ما تخرثون أن أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون (٢) » .

فالإنسان لا يعدو أثره عن أن يكون استثماراً لخاصة من خواص الطبيعة ، أولسر من أسرار الوجود فليس هو الموجد ، ولا باعث الحياة ، ولا واهب القدرة ، وقل مثل هذا فى قوله جل وعز : « أفرأيت النار التى تورون ؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلنا تذكرة ، ومتاعاً للحقوين (٣) » .

(١) سورة الطور ، الآية : ٣٥ .

(٢) سورة الواقعة ، الآية : ٦٣ .

(٣) سورة الواقعة ، الآية : ٧١ .

وقد أكثر علماءنا القدامى من تقديم هذه الأدلة التكوينية التي تقوم على السبب والمسبب ، للمعاندين ، فهذا الإمام أبو حنيفة كان متحاملا على الدهريين . فأثمروا به ليقتلوه . وأغاروا عليه في المسجد بالسيوف ، فقال : أجيئوني عن مسألة ، ثم افعلوا بي ما تريدون ،

قالوا : هات .

قال : ما تقولون في سفينة مشجونة بالأحمال ، مملوءة بالأنثقال ، في لجة البحر ، وقد احتوشتها أمواج متلاطمة ، ورياح مختلفة ، وهي تجري بينها على الاستقامة ، ليس لها ملاح يجريها ، ولا دافع يدفعها ؟

قالوا : هذا شيء لا يقبله العقل .

قال : يا سبحان الله ، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري من غير ملاح ، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أعمالها ، وتغاير أحوالها ، وسعة أكنافها ، وتباعد أطرافها ، من غير صانع وحافظ ؟

وروى أن جماعة من الدهريين سألوا الإمام الشافعي عن الدليل على أن لهذا الكون خالقا وصانعا ، فقال : ورقة التوت ، تأكلها دودة القز فيخرج منها الأبريسم (الحير) ويأكلها النحل فيكون منها العسل ، وتأكلها الطباء فينعقد في نوافجها المسك ، وتأكلها الشاة فيكون منها البعر . فمن صنع هذا ؟ وصدق الله حيث قال : وفي الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ، يسقى بماء واحد ، وتفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» (١).

وسأل هارون الرشيد الإمام مالك عن دليل بأن لهذا الكون صانعا ،

(١) سورة الرعد ، الآية : ٤ .

فاستدل باختلاف الأصوات وترديد النغمات ، وتباين اللغات ، وصدق الله حيث قال : « ومن آياته أن خلق السموات والأرض ، واختلاف ألسنتكم وألوانكم ، إن في ذلك لآيات للعالمين (١) » .

الإنسان والمحال التوجيهي :

١ — لقد وجه الله النظر إلى السماء طالبا اعماق النظرة ، قال جل وعلا :

« قل انظروا : ماذا في السموات والأرض » وقال : « الذي خلق سبع سموات طباقاً ، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ، فارجع البصر ، هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ، ينقلب إليك البصر خاسئاً ، وهو حسير .. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ، وجعلناها رُجوماً للشياطين » (٢) ، وقال : « والسماء بنيناها بأيدي ، وإنا لموسعون » (٣) .

لقد قرر علماء الهيئة أن الأجرام السماوية عبارة عن طوائف عدة ، وأن لكل طائفة منها نظاماً محكماً لا يختل به نظام الطوائف الأخرى ، لأن للمجموع نظاماً عاماً يوفر لكل مجموعة مالا بد منه لبقائها (٤) ، وقد أثبتت الأبحاث العلمية الأخيرة أن حجم الكون آخذ في الزيادة شيئاً فشيئاً ، وكلما ازداد حجمه ازدادت المسافة بين أجرامه ، وصدق الله حيث قال : « وإنا لموسعون » (٥) .

وقال تعالى : « والشمس تجري لمستقر لها ، ذلك تقدير العزيز العليم »

(١) سورة الروم ، الآية : ٢٢ .

(٢) سورة الملك ، الآية : ٣ - ٥ .

(٣) سورة الذاريات ، الآية : ٤٧ .

(٤) انظر مذكرات في دروس التوحيد لعل حسب الله : ٣٥ .

(٥) انظر : الله والعلم الحديث لعبد الرزاق نوفل : ١٧٧ .

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر . ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون» (١) ان الشمس تدور حول نفسها .. بسرعة قدرها الفلكيون باثنى عشر ميلا في الثانية . والقمر يعود في لياليه الأخيرة محمراً شاحباً كلون العرجون القديم ، ولكل نجم أو كوكب مدار لا يتجاوزه في جريانه ، وقد قدر الله خالق هذا الكون أن تغوم هذه الكواكب بدوراتها دون أدنى اختلال ، فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه في الجريان (٢).

٢ - ووجه الأذهان إلى النظر في الأرض . وما فيها من عجائب قال سبحانه : « في الأرض آيات للموقنين» (٣) ، وقال : « قل : سيروا في الأرض ، فانظروا ، كيف بدأ الخلق» (٤) تعد هذه الآية دليلاً على سبق الإسلام في الحث على قيام البعثات الكشفية التي يجب أن تنطلق في الآفاق لتتوهم بالانتيسب والخبرات للكشف عن الآثار . وعن أصل الخلق . وعن متابع الثروات المدفونة في باطن الأرض .

وقال تعالى : « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ، وأخرجنا منها حباً فمنه يأكولون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، وفجرنا فيها من العيون ، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون . سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» (٥) ، وقال : « وجعل فيها رواسي من فوقها . وبارك فيها . وفدر فيها أتواها في أربعة أيام سواء للسائلين» (٦) ان هذه القشرة الأرضية في حركة دائبة ، وفي تغيير دائم ،

(١) سورة ياسين ، الآية : ٣٧ - ٤٠ .

(٢) انظر : في ظلال القرآن لسيد قطب : ٢٣ - ٢٥ .

(٣) سورة الذاريات الآية : ٢٠ .

(٤) سورة النكبات الآية : ٢٠ .

(٥) سورة يس ، الآية ٣٣ .

(٦) سورة فصلت ، الآية : ١٠ ، وانظر : الآية ١٠ من سورة النمل ، والآية ٧١

من سورة الأنبياء .

يهتز البحر بالموج فتؤثر فيها ، ويتبخر ماء البحر ، تبخره الشمس فيصعد إلى السماء فيكون سحبا تخطر الماء عذبا ، فينزل على الأرض متدفقا فيؤثر فيها . في صخرها وفي تربتها ، ويتبدل وجه الأرض على مر القرون .. وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعله الماء والرياح^(١).

٣- ووجه الأبصار إلى الرياح والأمطار . قال سبحانه : « وأرسلنا الرياح لواقح ، فأنزلنا من السماء ، فأسقيناكموه ، وما أنتم له بخازنين »^(٢) وقال : « الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا ، فيبسطه في السماء كيف يشاء ، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ، فإذا أصاب به من يشاء من عباده ، إذا هم يستبشرون ، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين . فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ، إن ذلك لحكي الموتي ، وهو على كل شيء قدير »^(٣) ، وقال : « ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم يؤلف بينها ثم يجعله ركاما ، فترى الودق يخرج من خلاله . وينزل من السماء من جبال فيها من برد . فيصيب به من يشاء ، ويصرفه عن من يشاء ، يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار »^(٤).

لقد رتب الله على إرسال الرياح اللواقح انزال الماء من السماء يسقاه الناس . فقد تحتم أن يكون للواقح معنى آخر غير معنى تلقيح الزرع ، ويكون مع ذلك - من ناحية - شيهاا بلقاح الأحياء من زروع وحيوان . ومن ناحية أخرى يكون بينه وبين نزول الماء . ما بين العلة والمعلول . أو السبب والمسبب ، والآية الأولى تعد مظهرا من مظاهر الإعجاز المتجدد للقرآن ، لأن ملامح السحاب ، وأثره في نزول المطر . أمر كان يحمله الإنسان حتى كشف عنه العلم الحديث ١٠ - ١٧٨٢ .

(١) انظر : كتاب مع الله في السماء لأحمد زكي : ٢٥ ، وفي ظلال القرآن لسيد قطب

١١٧-٢٤ .

(٢) سورة الحجر . الآية : ٢٢ .

(٣) سورة الروم . الآية : ٤٨ - ٥٠ .

(٤) سورة النور . الآية : ٤٣ .

أما الآية الثالثة فهي تدل بوضوح على الحقيقة الكهربائية التي تقوم عليها تلك الظواهر الجوية كلها ، فان التأليف بين السحاب ما هو إلا إشارة واضحة بل وصف دقيق للتقريب بين السحب المختلفة في كهربتها ، وذلك حتى يتجاذب ويتعبأ في الجو كتعبئة الجبوش ، وحينئذ يتولد البرق ، والصواعق ، والمطر (١) .

٤ - ووجه التفكير إلى تعاقب الليل والنهار واختلافهما ، قال سبحانه « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون » (٢) ، وقال : « إن في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، آيات لأولى الألباب » (٣) ، ويعتقب الجاحظ على هذا بقوله : « فكر في مقادير الليل والنهار كيف وقعت على ما فيه صلاح الخلق ، فصار منتهى كل واحد منهما إذا امتد خمس عشرة ساعة لا يجاوز ذلك ، أرأيت لو كان النهار مائة ساعة أو مائتين ، ألم يكن في ذلك بوار ما على الأرض من حيوان أو نبات ؟ أما الحيوان فكان لا يهدأ ولا يقر طول هذه المدة من العمل ، فلا البهائم كانت تمسك عن الرعى لودام لها ضوء النهار ، ولا الإنسان كان يفتر عن العمل والحركة ، فكان ذلك ينهكها أجمع ، ويؤديها إلى التلف .

وأما النبات فكان يدوم عليه حر النهار ، ووهج الشمس حتى يجف ويحترق ، وكذلك الليل لو امتد مقدار هذه المدة لعاق أصناف الحيوان عن الحركة ، والتصرف ، وطلب المعاش ، حتى تموت جوعاً ، وتخمد الحرارة الطبيعية من النبات حتى يعفن ويفسد ، كالذي نراه يحدث على النبات إذا كان في موضع لا تنفع عليه الشمس » (٤) وإلى هذا أشار الله بقوله : « قل

(١) انظر : سنن الله في الكون ل محمد أحمد الغمراوي ، وفي ظلال القرآن : ١٨ - ١٠٩ .

(٢) سورة يس ، الآية : ١٢٧ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٩٠ .

(٤) الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير : ٢٥ .

أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ، أفلا تسمعون ؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ، أفلا تبصرون ، ومن رحمته جعل لكل الليل والنهار لتسكنوا فيه ، ولتبتغوا من فضاه ، ولعلكم تشكرون» (١) .

٥ - ووجه الأذهان إلى خلق الإنسان ، وطلب إليه أن ينظر في نفسه ، قال سبحانه : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (٢) ، وقال : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين » (٣) .

هذه الآية وكثير غيرها تشير إلى أطوار النشأة الإنسانية ، ولا تحدها ، فتفيد أن الإنسان مر بأطوار متسلسلة ، من الطين إلى الإنسان ، فالطين بمائه وترابه هو المصدر الأول ، أو الطور الأول ، والإنسان هو الطور الأخير ، وتلك حقيقة نعرفها من القرآن ، ولا نطلب لها مصداقاً من النظريات العلمية التي تبحث في نشأة الإنسان أو نشأة الأحياء (٤) .

إن الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك به طريقه الإنساني ، فما أن يوشك الشهر الثاني للحمل على الانتهاء حتى تتضح الخصائص الإنسانية ، وذلك قوله سبحانه (خلقاً آخر) ، بينما يقف الجنين الحيواني

(١) سورة القصص ، الآية : ٧١ - ٧٣ .

(٢) سورة الذاريات ، الآية : ٢١ .

(٣) سورة المؤمنون ، الآية : ١٢ - ١٤ .

(٤) انظر في ظلال القرآن : ١٨ - ١٤ ، وقارن به : الله والعالم الحديث لتوفل : ١٨٨ ،

وروح الدين الإسلامي لطيارة : ٤٦ .

عند التطور الحيوانى . لأنه غير مزود بتلك الخصائص . ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبة الحيوانية ، فيتطور إلى الإنسان تطوراً آلياً — كما تقول النظريات المادية — فهنا نوعان مختلفان مختلفان بتلك النفخة الإلهية التى بها صارت سلالة الطين انساناً ، واختلفا بعد ذلك بتلك الخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخة . والتى يأنشأ بها الجنين الإنسانى (خالقاً آخر) .

إنما الإنسان والحيوان يتشابهان فى التكوين الحيوانى ، ومن هنا يشارك الإنسان الحيوان فى كثير من صفاته وغرائزه فى طعامه وشرابه وفى توالده وتناسله ، فهو من هذه الناحية نوع من أنواعه ، ولكن من بعد ذلك يبقى الحيوان حيواناً فى مكانه لا يتعداه ، ويتحول الإنسان خلقاً آخر ، قابلاً لما هو مهياً له من الكمال ، بواسطة خصائص مميزة ، وهبها الله له عن تدبير مقصود . لاعن طريق آلى « فتبارك الله أحسن الخالقين » .

وإن من يدرس تشريح الرحم . وموضعه المكين . ويرى هذه الأربطة العريضة والأربطة المستديرة التى تحفظ توازن الرحم . وتشد أزره . وتحميه من الميل أو السقوط ، تطول معه إذا ارتفع تقدم الحمل ، وتقصّر إلى طولها الطبيعى تدريجياً بعد الولادة ، إن من يدرس كل ذلك يعرف جيداً صدق قوله تعالى « ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين (١) . وإن من يقرأ قوله سبحانه : « خلقتكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ، ذلكم الله ربكم له الملك » (٢) يدرك عظمة الله التى تشف عنها الطب الحديث وما يزال يكشف جديداً كل يوم ، فالجنين ينمو فى رحم المرأة داخل أغشية ثلاثة هى : الغشاء المنبأوى ، والخوريون . والغشاء اللفائفى .. وهى لا تظهر هكذا إلا بالتشريح الدقيق . أما بالنسبة للعين المجردة فتظهر وكأنها غشاء واحد (٣) .

(١) انظر . الله والعالم الحديث : ١٨٩ .

(٢) سورة الزمر ، الآية : ٦ .

(٣) الإسلام والطب الحديث لخالد كنجو : ١١٩ .

٦ — ووجه العقول إلى النظر مما في ملكوت الله من حيوان وطيور ونبات ، وما إلى ذلك من مخلوقات وعجائب لا تنفذ ، قال سبحانه : « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ، وما خلق الله من شئ » (١) وقال : « وإن لكم في الأنعام لعبرة ، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ، ومن الشجر . ومما يعرشون ، ثم كلي من كل الثمرات ، فاسلكي سبل ربك ذللاً ، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » (٢) .

فالذي يرجع إلى تركيب العسل من الناحية الكيميائية سوف يتحقق من هذه المعجزة « فإذا علمنا أن (الجلوكوز) يستعمل مع (الأنسولين) ، حتى في حالة التسمم الناشئ عن مرض البول السكري . علمنا مقدار فوائده ، وأن القرآن الكريم لم يذكره بطريق المصادفة ، ولكنه تنزيل ممن خلق الإنسان والنحل . وعلم علاقة كل منهما بالآخر » (٣) .

وهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مم هو ؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم ، والفرث ما يتبقى في الكرش بعد الهضم ، وامتصاص الأمعاء للعصارة التي تتحول إلى دم ، هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم ، فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببلديع صنع الله العالی فقد وصل العلم الحديث إلى تأكيد جميع إشارات القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وأكد أن جميع خصائص الأشياء التي أشار إليها القرآن لم يك مجرد سبك بياني أو إعجاز لفظي ، بل أشارت فوق ذلك إلى أنها وضعت

(١) سورة الأعراف ، الآية : ١٨٥ .

(٢) سورة النحل ، الآية : ٦٦ - ٦٩ .

(٣) الإسلام والطلب الحديث : ١٩٩ ، وقارن به (الله والعلم الحديث : ١٩٥) .

من لدن حكيم خبير . بحيث تأتي عن قوانين دقيقة كان يجهلها العلم ، وما يزال يكشف بعض نواحيها على أيدي العلماء سواء في المجال الإنساني أو الحيواني أو النباتي أو الكوني ، وصادق الله حيث قال : « سنريهم آياتنا في الآفاق . وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (١) .

والفكر السليم والمنطق القويم يرفض أن تكون هذه الأسرار ، وهذه القوانين وهذه الخواص قد وجدت مصادفة واعتباطا ، وحاشا لله الحكيم العليم أن يخلو علمه من آثار بالغة ، كما أن الاعتباط والمصادفة لا يمكن أن تكون ينبوعا ومصدرا لهذا الإعجاز العلمي ، ولهذا النظام المحكم ، وفي ذلك يقول الجاحظ وهو يناقش ويحاجج الدهريين : « فان قلت : ان هذا شيء اتفق أن يكون هكذا — فما يمنعك أن تقول هذا في دولاب تراه يدور لمستقى حديقة فيها شجر ونبات ، فترى كل شيء من آله مقدرًا بعضها تلقاء بعض مع ما فيه صلاح تلك الحديقة وما فيها ؟

وبماذا كنت تثبت هذا القول لو قلته ؟ وما ترى الناس كانوا قائلين لك لو سمعوه منك سوى تسفيه رأيك وتضليل عقلك ؟ أفتنكر أن تقول هذا في دولاب خسيس مصنوع بخيلة قصيرة لمصلحة قطعة من الأرض : إنه كان بلا صانع ومقدر . وتقدم على أن تقول في الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة تقتصر عنده أذهان البشر لصلاح جميع الأرض وما عليها : انه شيء اتفق أن يكون بلا صنعة ولا تقدير ؟ ولو اعتل هذا الفلك كما تعتل هذه الآلات التي تتخذ لرفع الماء وغيرها — ما كان عند الناس من الحيلة في صلاحه ؟ ولو تخلف عنهم مقدار عام أو بعض عام — كيف تكون حالهم ؟ بل كيف يكون لهم مع ذلك بقاء ؟

(١) سورة فصلت ، الآية : ٥٣ .

الباب الثاني

العبادة ومناهم

عبادة الله :

المظهر الثانى من مظاهر العقيدة : المظهر السلوكى بجميع مفاهيمه ، وهو الذى نعنى به العبادة ، فالله سبحانه غنى عن العالمين ، وليس فى حاجة إلى عبادة صنف أو مخلوق من مخلوقاته ، ليزداد شرفاً أو علواً أو قدراً ، كما لن يضره انصراف فئة ، أو جحود قوم ونكرانهم ، وصدق الله حيث قال : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » (١) ، وقال فى الحديث القدسى : « يا عبادى انكم لم تبلغوا ضرى فتضرونى ، ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً » (٢) .

وإذا كان الله جلاً وعلاً غنياً عن العالمين هذا الغناء المطلق ، فلماذا كلّفهم بعبادته وطاعته والانقياد لأوامره ونواهيه .

ان ذلك لسبب بسيط ، وهو أن هذه العبادة ، وان هذا الانقياد يعود بالنفع على هذا الإنسان . ففيه سعادته فى الدنيا والآخرة ، وفيه تصحيح حياته فى المثوى والمات ، ولهذا العبادة — كما أشرت — مستويات فالإنسان مزدوج الطبيعة ، أى ذو طبيعتين . طبيعة الطين ، وطبيعة الروح ، والعربة الإنسانية يجرها جرادان ، أحدها جامع يريد أن يهبط بها إلى الأرض وسفلياتها ، والآخر يريد أن يصعد بها إلى عالم الطهر والخير والجمال ، فالطين يطلب الشهوات الجسدية ، ويميل إليها بحكم خلقته ، وهو فيها يستوى مع الحيوانات

(١) سورة آل عمران الآية : ٩٧ .

(٢) رواه مسلم فى باب الظلم : ١٠ - ٨ .

تماما ، والروح تطلب الصفاء والجمال ، ونحن بحكم خلقها إلى بارئها ، فهي محتاجة إلى صلتها بالله . فالوجدان الإنسانى يشعر دائما أبداً أنه فى حين إلى أصله .

ويقوم محمد أسد : ان موقف الإسلام فى هذا الصدد لا يحتمل التأويل .
إذ يعلمنا أولا : أن عبادة الله الدائمة . والمتمثلة فى أعمال الحياة الإنسانية المتعددة جميعها ، هى معنى الحياة نفسها .

ويعلمنا ثانيا : أن بلوغ هذا المقصد يظل مستحيلا مادامنا نقسم حياتنا قسمين اثنين : حياتنا الروحية ، وحياتنا المادية .. يجب أن تقترن هاتان الحياتان فى وعينا وفى أعمالنا لتكون كلا واحداً متسقاً ، أن فكرتنا عن وحدانية الله يجب أن تتجلى فى سعينا للتوفيق والتوحيد بين المظاهر المختلفة فى حياتنا .

هناك نتيجة منطقية لهذا الاتجاه ، هى فريق آخر بين الإسلام وسائر النظم الدينية المعروفة ، ذلك أن الإسلام لا يكتفى بأن يأخذ على عاتقه تحديد الصلات المتعلقة بما وراء الطبيعة فيما بين المرء وخالقه فقط ، ولكنه يعرض — أيضاً — بمثل هذا التوكيد على الأقل — للصلات الدنيوية بين الفرد وبيئته الاجتماعية .

إن الحياة الدنيا لا ينظر إليها على أنها مصادفة عادية فارغة . ولا على أنها طيف خيالى للآخرة ، التى هى آتية لاريب فيها ، من غير أن تكون منظوية على معنى ما ، ولكن على أنها وحدة إيجابية تامة فى نفسها ، والله تعالى (وحدة) لافى جوهره فحسب ، بل فى الغاية اليه أيضاً ، من أجل ذلك كان خلقه وحده ، ربما فى جوهره ، إلا أنه وحدة فى الغاية منه بكل تأكيد (١) .

(١) الإسلام على مفترق الطرق : ٢١ .

ويقول ابن تيمية : « ان القلب فقير بالذات إلى الله من جهتين : من جهة العبادة ، ومن جهة الاستعانة والتوكل ، فالقلب لا يصاح ولا يفاح ولا بنعم ولا يصر ، ولا يتذ ولا يطيب ، ولا يسكن ولا يطمئن ، إلا بعبادة ربه وحده ، وحبه والإنابة إليه ، ولو حصل له كل ما يلتذ به من الخمرات لم يطمئن ولم يسكن ، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة من حيث هو معبوده ومحبوه ومطلوبه ، وبذلك يحصل له الفرح والسرور ، واللذة والنعمة ، والسكون والطمأنينة .

وهذا لا يحصل له إلا باعانة الله له ، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك إلا الله . فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة « إياك نعبد ، وإياك نستعين » فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهي ويريده ، ولم يحصل له عبادة لله فإن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب ، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا باخلاص الحب لله ، بحيث يكون الله هو غاية مراده ، ونهاية مقصوده ، وهو المحبوب له بالقصد الأول ، وكل ما سواه إنما يجب لأجله . لا يجب شيئاً لذاته إلا الله » (١).

وقال ابن القيم الجوزية . « إنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها ، فهو إلهها ومعبودها ، ووليها ومولاها ، وربها ومدبرها ورزاقها . ومميتها ومحيتها ، فعجته نعيم النفوس ، وحياة الأرواح ، وسر النفوس ، وقوت القلوب ، ونور العقول ، وقرّة العيون ، وعمارة الباطن .

فليس عند القلوب السليمة ، والأرواح الطيبة ، والعقول الزاكية ، أحلى ولا ألد ، ولا أطيب ، ولا أسر ، ولا أنعم من محبته ، والأنس به ، والشوق إلى لقائه ، والخلوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل خلوة ،

والنعيم الذى يحصل له بذلك أتم من كل نعيم ، واللذة التى تناله أعلى من كل لذة .. » .

ووجد أن هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفها ، بحسب إدراك الجمال والقرب من الله ، وكلما كانت المحبة أكمل ، وإدراك المحبوب أتم ، والقرب منه أوفر ، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى .

فمن كان بالله سبحانه وأسماؤه وصفاته أعرف ، وفيه أرغب ، وله أحب ، وإليه أقرب ، وجد من هذه الحلاوة فى قلبه ما لا يمكن التعبير عنه ، ولا يعرف إلا بالذوق والوجد ، ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حبا لغيره ، ولا أنسابه ، وكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذلا ، وخضوعا ورقا له ، وحرية عن رقبته ،

فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا ينعم ولا يتبع ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه ، والإنابة إليه ، وكلما تمكنت محبة الله من القلب ، وقويت فيه أخرجت منه تأله لما سواه وعبوديته له :

فأصبح حرا عزة وصيانة
على وجهه أنواره وضيأؤه (١)

ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذى لا يعبد إلا إياه ، ولا يستعين إلا به ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ، ولا يوالى إلا من ولاه ، ولا يعادى إلا من عاداه الله ، ولا يحب إلا الله ، ولا يبغض شئنا إلا لله ، ولا يعطى إلا لله ، ولا يمنع إلا لله .

(١) اغاثة اللفهان : ٢ / ١٩٧ .

فكلما قوى اخلاص دينه لله ، كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات ، وبكمال عبوديته لله تكمل براءته من الكبر والشرك (١).

العبادة والتربية :

ان العبادة تعد جانباً مهماً من الجوانب التربوية ، والتهذيبية التي بسطها الإسلام ليستظل بها الإنسان فهي تهذيب للخلق ، وتربية للنفس لتواجه مصاعب الحياة وتفتح أبواب الآخرة ، فهي من أحد جوانبها أمانة حماتها الإنسان وعليه أن يؤديها لصاحبها على الوجه الأكمل « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، وحملها الإنسان » (٢).

وقد أورد الرازي في أثناء تفسير هذه الآية واقعة حدثت على عهد الصحابة ، حيث قال بعضهم : رأيت اعرابياً أتى المسجد فنزل عن ناقته وتركها ودخل المسجد ، وصلى بالسكينة والوقار ، ودعا الله بما شاء ، فلما خرج لم يجد ناقته . فقال : أدبت أمانتك فأين أمانتي ؟ فلم يملك غير قليل حتى جاءه رجل وهو آخذ بزمامها ، وسلمها إليه (٣).

وهي من جانب آخر بلاء واختبار ، ليشكر أم يكفر ، ليطيع أم يتمرد ، ولكنها في الوقت نفسه تكريم ، ورفع لما سواه من المخلوقات ، وتفضيل له عليها ، ليحوز من هذه الحياة الدنيا الفانية إلى الحياة الأخرى الباقية : « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها ، لنبلونهم أيهم أحسن عملاً. (٤) » فحق الله على الإنسان أن يعبد ولا يشرك به شيئاً .

(١) العبودية : ١١٤ .

(٢) سورة الأحزاب ، الآية : ٧٢ .

(٣) انظر : تفسير الرازي :

(٤) سورة الكهف ، الآية : ٧ .

وهى من وجه ثالث حق للربوبية ، فهو سبحانه مربى العوالم كلها ، ومتعهدها من حال الطفولة إلى حال النهاية ، ولذلك تعجب الله من مجيود الإنسان ونكرانه وفقد ورد فى الحديث المقدس ما معناه : أنا والانس والجن فى نبأ عظيم . أخلق ويعبد غيرى . وأرزق ويشكر غيرى . خيرى إليهم من السماء نازل ، وشرهم إلى من الأرض صاعد ، أتقرب إليهم بالنعم وأنا الغنى عنهم ، ويتبغضون إلى بالمعاصى . وهم أحوج شىء إلى رحمتى سبقت غضبى ، ومغفرتى سبقت مؤاخذتى ، فوعزتى وجلالى لأنا أبر وأشفق عليكم من الوالدة على ولدها » .

وهى من وجه رابع تؤلف : « فى الإسلام معنى الحياء الإنسانية ، هذا الإدراك وحده يرينا امكان بلوغ الإنسان الكمال — فى اطار حياته الدنيوية الفردية — ومن بين سائر النظم الدينية نرى الإسلام وحده يعلن أن الكمال الفردى ممكن فى الحياة الدنيا .. ان الإسلام لا يؤجل هذا الكمال إلى ما بعد أمانة الشهوات الجسدية ، ولا هو يعدنا بسلسلة متلاحمة الحلقات من تناسخ الأرواح على مراتب متدرجة — كما هى الحال عند الهندوكية — ولا هو يوافق البوذية التى تقول : بأن الكمال والنجاة لا يمان إلا بعد انعدام النفس الجزئية . وانقسام علاقاتها الشعورية من العالم . كلا ، ان الإسلام يؤكد فى اعلانه أن الإنسان يستطيع بلوغ الكمال فى حياته الدنيا الفردية ، وذلك بأن يستفيد استفادة تامة من وجوه الإمكان الدنيوى فى حياته » (١) .

العبادة والنية :

ان العبادة فى الإسلام سواء أكانت سلوكا اجتماعيا أخلاقيا أم فرائض ومناهج ، أم أذكارا ودعاء مرتبطة بالمجتمع الإنسانى وبجميع نشاطات الإنسان فى الحياة ، فما عليه إلا النية ، وحسن القصد ، ومرضاة ربه ،

(١) الإسلام على مفترق الطرق لمحمد أسد : ٢٣ .

فلا رهبانية ، ولا صوفية متوغلة . وإنما هي تأخذ من الدنيا بقادر . وتأخذ من الآخرة بقدر : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » .

فكل ذى حرفة فى الحياة ، عطلت أو صغرت تعد عبادة . إذا أخاصها العبد لله ، وقصد من ورائها منفعة نفسه ، ومنفعة الناس . والاستغناء عن المسألة ، وتربية الأسر ، وتكوينها والانفاق عليها .

« فإدام الإنسان يخدم الأمة فى ناحية من نواحيها الضرورية . ومادام يؤدى عملاً لازماً للجماعة . بحيث ينشأ عن تعطيله فساد وضرر ، سواء بالنسبة لنفسه أو لغيره ، كان ذلك العمل عمادة ومشروعاً ، وكان القائم به مثاباً عند الله . وكان الأجر عليه حالاً طيباً .

فالوزير يدير سياسة الدولة . والطبيب يداوى المرضى . والمدرس يربى الناشئة ، والمهندس يقيم المشروعات ، والقاضى يقيم العدالة ، والشرطى يضرب على أيدي المفسدين . والزارع والتاجر والصانع والعامل .. هؤلاء وأمثالهم لهم مكانة عند الله ، وعند الناس » (١) .

وان نظرة واعية إلى بعض آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه السلام سوف تقفنا على أن العبادة ليست مقصورة على الفرائض أو الجهاد فى سبيل الله أو فى سبيل الخير والعقيدة فقط ، بل هى مصروفة إلى كل عمل صغير أو كبير من الأعمال الفاضلة ؛ قال سبحانه : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ، وابتغوا من فضل الله » (٢) .

وقال : « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب . ولا مخمصة فى سبيل

(١) التربية الدينية للمؤلف : ١٠٩ / ٢ .

(٢) سورة الجمعة ، الآية : ١٠ .

الله ، ولا يظأون موطنأ يغيط الكفار ، ولا يناون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ، ان الله لا يضيع أجر المحسنين ، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون « (١) .

وقد شجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عمل هذا الشخص الذى طلق الحياة ، وتفرغ للعبادة ، وأراد أن يجمع نفسه شططا ، وذلك عندما قدم عليه بعض الصحابة ، وقالوا له : يا رسول الله : « ان فلانا يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ويكثر الذكر . فقال : أيكم كان يكفى (٢) طعامه وشرايه ؟ فقالوا : كلنا ، فقال : كلكم خير منه « (٣) .

ان الرسول الكريم ، والمشرع العظيم عندما أراد أن يفصل أمر العبادة التى تلقاها عن ربه نظر إلى الدين والدنيا ، ونظر إلى مقدرة الطاقة البشرية ، فلا يكون الإنسان كالمثب لاظهرأ أبقى ، ولا أرضا قطع « ، ونلمس ذلك فى حديث الرسول عندما نهى بعض الصحابة الذين استغلوا عبادتهم ، فأوغاوا فى الانقطاع لها ، فقال رسول : فوالله انى لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، ولكنى أصلى وأرقد ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فن رغب عن سننى فليس منى « (٤) .

وكان النبى جالسا مع أصحابه يوما ، فروا شابا ذا جلد وقوة ، وقد بكر يسعى ، فقالوا : ويح هذا ، لو كان شبابه وجلده فى سبيل الله ، فقال عليه السلام : « لائقولوا هذا ، فانه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ، ويغنيها عن الناس ، فهو فى سبيل الله ، وان كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم ، فهو فى سبيل الله (٥) » .

(١) سورة التوبة ، الآية : ١٢٠ ، ١٢١ .

(٢) أى يكفيه طعامه ، ويجلب له قوته ، ويقوم على خدمته .

(٣) رواه البخارى فى الأدب : ٢٥ ، والترمذى فى البر : ٤٤ .

(٤) رواه البخارى فى النكاح : ١ . ومسلم فى النكاح : ٥ ، وأبوداود والنسائى .

(٥) احياء علوم الدين للغزالى : ٢ .

درجات العبادة :

نعم ، ثمة فروق -- ولا شك -- بين العبادات وبعضها . ولكن كلها . وكلها مقبول ، وكلها تجزى عنه بأفضل منه . فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله ، والإسلام في تربيته النفسية ، وتنمية الطاقة الحيوية يراعى التوفيق بين مطالب الحياة والمجتمع ، وبين واجبات العقيدة والعبادة ، وبين حقوق النفس والأهل ، فو يراعى حق الله بالطاعة والعبادة ، وحق النفس والبدن بالطعام والراحة والرياضة والتهديب والتقويم ، وحق الأهل بالمعاشرة الحسنة ، والرعاية الطبية والتأديب ، والقيام بواجباته نحوهم كل بحسب علاقاته (١) . وصدق الرسول حيث قال : « إن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذى حق حقه » (٢) .

نعم ، ثمة درجات ، قال سبحانه : « أجمعتم سقاية الحاج . وعمارة المسجد الحرام ، كمن آمن بالله واليوم الآخر ، وجاهد في سبيل الله . لا يستوون عند الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين ، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون ، ينشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ، وجبات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا . ان الله عنده أجر عظيم (٣) » .

إذا كان ثمة تفاوت في العبادة ، ومعايير وموازن لنوعية العبادات ، فإنه يوجد إلى جانب ذلك أمر مهم ، ألا وهو : النية الصادقة ، أو بمعنى أدق الاتجاه القلبي ، فالعبادة لا ترتبط بالأشكال والصور ، وإنما ترتبط بالحقائق ، ولب الأمور . وروح التكاليف . ونسوق هذا الدليل بين أيدينا ، فقد كان المسلمون يتجهون أولا في أثناء صلاتهم إلى بيت المقدس ، ثم

(١) انظر : كتابنا التربية الدينية : ٧٨/١ .

(٢) رواه البخارى .

(٣) سورة التوبة ، الآية : ١٩ - ٢٢ .

أمر الله نبيه بالتوجه إلى الكعبة من بعد ذلك لحكمة أرادها . ولتشريع أمره « قد نرى تقلب وجهك في السماء . فلنولينك قبلة ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره(١) » .

فاتجه المسلمون كما أمرهم الله ، وكان ذلك مثارا لثورة فكرية جدلية في أحضان النبوة ، وأوائل العهد بالإسلام ، وقد شغلت جميع الطوائف من مسلمين وأهل الكتاب ، حتى كادوا ينصرفون عن إدراك الحق الذي يريده ، الله ، وعن طريق البر الواضح الذي رسمته عناية الإله ، والذي يجب أن تنصرف إليه الأنظار . وتتوجه إليه القلوب . قال سبحانه : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة ، والكتاب ، والنبيين . وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، والموفون بعهودهم إذا عاهدوا ، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون »(٢).

نزلت هذه الآيات لتعلن أن ثورة هؤلاء السائلين في هذا الشأن ليست ثورة طلاب حق . وإنما هي ثورة العناد والمكابرة .

وهي توضح أن الاتجاه في العبادات ليس إلا رمزاً للاتجاه القبلي إلى الله تعالى ، وليس ركناً أساسياً في العبادة . فيتبع فيه الأمر ، وأن البر يرتبط بجوهر العبادة ، ولا يهتم بالشكل ، ولا بالمظهر ، وأن البر يكون : في العقيدة . وفي العمل ، وفي المال ، وفي الخلق .

أما البر فيما يختص بالعقيدة فهو أمور خمسة : الإيمان بالله في ربوبيته ، وفي عبادته ، وفي وحدانيته ، إيماناً مطلقاً ، والإيمان بيوم الجزاء ، والإيمان بأنه وحده النافع الضار ، لاتعنو الوجوه إلا له .

(١) سورة البقرة ، الآية : ١٤٤ .

(٢) سورة البقرة ، الآية : ١٧٧ .

والبر في العمل يتناول : إقامة الصلاة . والبر في المال ، وأما البر في الأخلاق فقد أشار إليه بقوله : والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس « (١) .

العبادة والبيئة :

إن اعتناق العقيدة يتولد عنه — ولاشك — سلوك إنساني ، وهذا السلوك في جميع المجتمعات البشرية لا ينشأ من التعليم والتلقين ، ولكنه وليد البيئة التي نشأ فيها ، . وولد بين جنباها ، فالبيئة إلى جانب عنصر الوراثة ، هما اللذان يزودانه بحقائق الدين الذي توارثه الآباء والأجداد ، وقد حكى الله ذلك عن كفار قريش حيث قالوا : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » (٢) ولكنه فتح عقولهم ، ونههم إلى خطأ آبائهم ، فقال : « قل أو لو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون (٣) » :

وهنا يتأتى مجهود الفرد . وتفكيره الخاص ، فهو يبذل بطريقة غير مباشر عن طريق المحاكاة أو المدرسة أو الاستماع مجهودا فكريا ليتعرف حقائق هذا الدين ، كي تطمئن نفسه ، محاولا في أثناء ذلك التوفيق بين هذه التركة التي وضعته فيها الأقدار . وبين ما سمعه ، أو حكاه أو فعله ، وصدق رسول الله حيث قال : « كل يولد على الفطرة . وأبوانه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (٤) » .

ونجد قلة في مختلف العصور والبيئات قد ثار في نفوسهم عراك نفسي حول حقيقة الدين الذي اعتنقوه أيا كان هذا الدين . فإذا تضاعف احساسه

(١) انظر : كتابنا التريه الدينيه : ١٣١/١ .

(٢) سورة الزخرف ، الآية : ٢٣ .

(٣) سورة البقرة . الآية : ١٧٠ .

(٤) رواه البخارى . وأبوداود ، وسلم في باب الفدر ٢٥ .

العقائدى بحقائقه وصحته ، فانهم يستمسكون به وبيقون عليه ، وان لم يشبع الدين فهمهم العقلى انطلقوا يبحثون عن دين آخر يرتضونه وتطمئن نفوسهم اليه ، ونتيجة لذلك تعددت الملل ووالنحل والمذاهب ، وصدق الله حيث قال : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم (١) » .

الإسلام والصراع الفكرى :

وهنا تأتى عظمة الدين الإسلامى ، وأنه بحق خاتمة الأديان ، وأكملها ، فهو يتلافى هذا الضياع الذى قد يصادف الإنسان ، وهذه المعركة النفسية التى يقع بين فكها ، فيطلب اليه أن يعمل عقله وفكره ، أن يعمل بصره ونظره ، ولسوف يخرج من وراء هذه النظرة بالهداية إلى الحق .

وقد حفز القرآن الإنسان — كما أوضحنا من قبل ، كى يستبين طبيعة ما يصادفه فى حياته من عقائد ومذاهب وموروثات ، وأهاب به أن يعيد النظر مثنى وثلاث ورباع . فى تقويمها ، وفى وزنها بمعيار الصدق والحقيقة ، حتى نقيين الحق من الباطل ، والخير من الشر ، استمع اليه يقول : « أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من معى ، وذكر من قبلى ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق ، فهم معرضون (٢) » .

ولاشك أن الإنسان المثقف ، صاحب العقل الواعى ، أو بمعنى أدق إنسان القرن العشرين الذى يعيش فى عصر التقدم العلمى والتكنولوجيا أجدد الناس بهذه النظرة النافذة التى سترد اليه كثيراً من حقيقة نفسه وهدوء باله الذى فقده فى زحمة الحياة ، وتحت زحار وطأة الآلة ، وصراع المادة ،

(١) سورة هود ، الآية : ١١٨ ، ١١٩ .

(٢) سورة الانبياء ، الآية : ٢٤

يقول الكسيس كاريل (١) « في جميع الأزمان كانت الإنسانية تتأمل نفسها من خلال منظار ماون بالمبادئ والمعتقدات والأوهام ، فيجب أن نهمل هذه الأفكار الزائفة غير الصميمة ، حتى ندين الحقيقة » .

هذه الحقيقة قد طلبها غير واحد من المفكرين الأجلاء ، بل أخلصوا لها حياتهم ، استمع إلى مقولة الإمام الغزالي وهو يصور المعركة النفسية والفكرية التي خاضها ، وهو بعد في مقتبل حياته ، والتي كان ثمرتها كتابه (المقصد من الضلال) : « لم أزل وأنا في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل العشرين ، إلى الآن ، وقد أناف السن على الخمسين ، أقتحم لجة هذا البحر العميق ، وأنحوض غمرته خوض الجسور ، لأنحوض الجبان الحذور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتهجم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأنفحص عن عقيدة كل فرقة ، وأستكشف أسرار كل طائفة لأميز بين محق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع ، لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته ، ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ، ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلميا إلا وأجهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفيا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقا معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبيه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته .

وقد كان التعطش إلى درك حقايق الأمور دأني وديدني من أول أمرى وربعان عمرى غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلي ، لا باختياري وحيلتي حتى اشعلت عني رابطة التقليد ، وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا ، إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام ،

(١) هو أستاذ علم الكيمياء بمعهد روكفلر بأمريكا ، وهو فرنسي الأصل ، ويعرض كتابه (الإنسان ذلك المجهول L'homme cet inconnu) لعظمة الله في الكون والإنسان بروح علمية موضوعية تعارض الاتجاه الحضاري المادي المعاصر ، وقد ظهر الكتاب ١٩٣٦ ، وترجم إلى العربية .

وسمعت الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : حيث قال :
(كل مولود يولد على الفطرة ، وأبوانه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) ،
فتمحرك باطنى إلى حقيقة الفطرة الأصيلة ، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد
والدين والأستاذين . والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تلقينات . وفى
تمييز الحق منها عن الباطل .

فقلت فى نفسى : ان مطلوبى .. هو : العلم بحقائق الأمور : فلا بد من
طلب حقيقة العلم ما هى ؟ فظهر لى أن العلم اليقيني هو الذى ينكشف فيه
المعلوم انكشاف لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم (١) .

العبادة والمسئولية :

إذا اضطلع شخص ما ، بأى مصلحة من مصالح المسلمين . فتلك أمانة
ثقيلة فى عنقه عليه أن يؤديها بحسن التصرف فيها ، فالحاكم فى منصبه ،
والرئيس فى موقعه ، والمسئول الذى وكل اليه أمر الإشراف على ناحية من
النواحى الاجتماعية أو الإعلامية أو الثقافية أو السياسية أو العلمية أو الدينية
أو المالية أو الاستثمارية أو التربوية .. إن أحسن التدبير ، فله أجر كبير ،
وإن انحرف وأبعد الأختيار . واستعمل غير الأكفاء ، فقد استغل نفوذه ،
وخان الأمانة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا ضيعت الأمانة ،
فانتظر الساعة » قال الأعرابي الذى كان يسأل عن الساعة : كيف إضاعتها
يارسول الله ؟ قال : إذا وسد (٢) الأمر إلى غير أهله ، فانتظر الساعة ،
ومن استعمل رجلا من عصابة (٣) ، وفيهم من هو أرضى لله منه ، فقد خان
الله ورسوله والمؤمنين » .

(١) المنفذ من الضلال .

(٢) وسد : أيسد .

(٣) عصابة : جماعة .

ان هؤلاء الذين يتناولون على الدين ، وعلى حق الله لإشباع مآربهم الشخصية ، ويوسدون الأمر الديني بخاصة إلى غير أهله ، فقها وعلماء ولغة ، أفلا يتقون الله ؟ أفلا يخافون عقابه ؟ أفلا يخشون يوما كان شره مستطيرا .

هؤلاء الذين أبطرتهم النعمة أو المناصب ، وأخذوا يزينون القول ، ويصبون ألوان الإغراء في آذان رؤسائهم كي يصيخوا لهم ، ويستمعوا إليهم ، فليتقوا الله ، وليقولوا قولاً سديداً ، لأن جنائهم على الدين وعلى المجتمع كبيرة ، وما يعملونه هو هدم لأبنائه وسوف يحق بهم سوء عملهم ، لأنهم يزلزلون القيم ، ويشوهون الحقائق ، ويقطعون الأواصر ، فيخرج الشباب والأجيال القادمة ، وهى حائرة ، مبللة الخاطر ، لاتدرى أين تتجه ، وقد سيطرت عليها العقائد الفاسدة ، والأوهام الزائفة .

ويقول الشيخ محمد الغزالي : « لقد رأيت بعد انعام النظر ، واستقراء الأحداث ، أن الباطل لايسير في الأرض بقواه الذاتية ، وانما تسيره عوامل الرغبة والرغبة ، وتسند الرشاد والمناصب ، وعندما تتخلى عنه يتهاوى من تلقاء نفسه .

أما الحق فان تجاوبه مع فطرة الله في النفوس يجعله مقبولا مستحبا . ويقدره على تخطي العقبات واجتياز السدود ، أى أن الحق لا يخشى الحرية أبدا . انما يخشى البغى . واستغلال النفوذ » (١) .

هذه الحقيقة التى وعها الغزالي الكبير والغزالي الصغير ، هى قضية الكون الأرضي ، يقول الباحث الفرنسى كارليل : « سيكون علم الإنسان . هو مهمة المستقبل ، فيجب أن نقنع الآن بالبداية ، سواء من الناحية التحليلية ، أو من الناحية التركيبية المتعلقة بالصفات الإنسانية (٢) » .

(١) ركائز الإيمان : ٤٧ .

(٢) الإنسان ذلك المجهول : ٢٥ .

لقد وضع الله لنا على طريق الهداية والحجة البيضاء علامات على الطريق ، وكانت أول علامات هذا الطريق ذلکم الكتاب الكريم ألا وهو : القرآن . وقال فيه : « ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم الطيبات . وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً (١) » ، ويقول كارليل : « ان الإنسان كائن عظيم حقاً . ولكنه في غاية التعقيد .. ، وليس من اليسير الحصول على تقديم عرض مبسط له ، وليست هناك طريقة واضحة لفهمه في مجموعه ، أو في أجزائه في وقت واحد ، كما لا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعالم الخارجي .

ان أشتات العلوم والفنون التي يستعان بها على فهم الإنسان ، قد تلم بخروائب عنه ، بيد أنها لن تبلغ غوره ، وسوف تبقى — بعد مباحثها الكثيرة — فضلا عظيمة صلبة لا يمكن تجاهلها ، وقد تكون هذه الفصلة الأخيرة متصلة بأعماق الروح وأبعاد العقل .

ان الإنسان .. أبعد ما يكون عن ذلك الشبح الجامد . وربما تلاقت جهود شتى على ابراز ملامحه النفسية والفكرية . فهل استطاعت تلك الجهود أن تستكنه وأن تعرف طبيعة الإنسان وحقيقته ؟ كلا .

وكل ما نستطيع قوله : انه عبارة عن المواد الكيميائية التي تؤلف الأنسجة ، وأخلاط الأجسام ، انه تلك الجمهرة المذحلة من الخلايا والعصارات التي درس الفسيولوجيون قوايتها العضوية .

انه ذلك المركب من العضلات والشعور الذي يحاول علماء الصحة ، والمعلمون أن يقودوه إلى الدرجات العليا في أننا نموه مع الزمن» (٢).

أما الإنسان في عرف أهل السنة ، فيصوره الإمام حسن البنا بقوله :

(١) سورة الإسراء ، الآية : ٧٠ .

(٢) الإنسان ذلك المجهول .

إما نحن المؤمنون ، فنقول ان الإنسان لطيفة ربانية ، ونفحة قدسية ، وروح من أمر الله ، خلقت بيديه . ونفخ فيك من روحه ، وفضلك على كثير من خلقه ، وأسجد لك ملائكته . وعلمك الأسماء كلها ، وعرض عليك الأمانة فحملتها ، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ، وسخر لك ما في السموات وما في الأرض جميعا منه . وكرمك أعظم تكريم ، فخلقتك في أحسن تقويم ، وأعدك أكمل اعداد . ووهب لك السمع والبصر والفؤاد . وأوضح لك الطريقين وهما النجدين . ويسر لك السبيل . فأنت باذنه وصنعتة تغوص الماء ، وتطير في الهواء ، وتسابق الكهرباء ، وتحطم الذرات ، وتتجاوز بتفكيرك وتقديرك أقطار السموات والأرض.. وصدق الإمام علي حين قال :

دواؤك فيك ، وما تبصر
وداؤك منك . وما تشعر
وتزعم أنك جرم صغير
وفيك انطوى على العالم الأكبر (١)

ويقول الصوفي الكبير العز بن عبد السلام (٢):

إذا كنت تقرأ علم الحروف	فشخصك لوح به أسطر
وتمثل ذلك من أنموذج	لكل الوجود لمن يبصر
حروف معانيك لاتسجل	لدى الجهل ، كلا ، ولا تظهر
ومن يك غراً بأسرارها	فعرورها عنسده منكر
إذا كان جسمك جسماً صغيراً	ففيك انطوى العالم الأكبر
فلاذرة منك إلا غدت	بها يوزن الكون ، بل أكثر
ولا قطرة منك إلا وفي	ينابيع أسرارها أحمر

(١) أحاديث الجمعة : ١٦ .

(٢) انظر : ترجمة مفصلة في كتاب الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر (العز بن عبد السلام ، وطبقات الصوفية لنور الدين شريعة : ١٢٥) .

وكل الوجود إذا قسمته اليك . فذاك هو الأصغر
وما فيه من عرض حاضر يزول ، وأنت به جوهر
فأنت الوجود ، وكل الوجود وما في وجودك لا يحصر

الإنسان والمادة :

يقول كاريل : ان هذا الاله الطيبي يدعو كل انسان إلى الانصراف
والاهتمام بالأشياء التي تزيد من ثروته وراحته في حين لا يوجد من يدرك
أن الصفة البنائية والوظيفية والعقلية لكل فرد يجب أن يتناولها يد التحسين .
فان صحة العقل والحاسة الفعالة ، والنظام الأدبي ، والتطور الروحي تتساوى
في أهميتها مع صحة الأبدان . ومنع الامراض المعدية .

إننا لن نصيب أية فائدة من زيادة عدد الاختراعات الميكانيكية ، وقد
يكون من الأجدى ألا نضفى مثل هذا القدر الكبير من الأهمية على اكتشافات
الطبيعة والفلك والكيمياء . ومن ثم فان من الأفضل كثيراً أن نوجه اهتماما
أكثر إلى أنفسنا عن أن نبنى بواخر أكثر سرعة وسيارات تتوافر فيها أسباب
الراحة ، وأجهزة راديو أقل ثمنا ، أو تلسكوبات لفحص هيكل سديم على
بعد سحيق .

ما هو مدى التقدم الحقيقي الذي نحققه حينما تنقلنا إحدى الطائرات إلى
أوروبا أو إلى الصين في ساعات قلائل ؟ هل من الضروري أن نزيد الإنتاج
من غير توقف حتى يستطيع الإنسان أن يستهلك كميات أكثر باطراد من
أشياء لا جدوى منها ؟ ليس هناك أى ظل من الشك في أن علوم الميكانيكا
والطبيعة والكيمياء عاجزة عن اعطائنا الذكاء والنظام الخلقى والصحة
والتوازن العصبي ، والأمن والسلام .

يجب أن نصرف حب استطلاعنا عن سبيله الحاضر ونوجهه في اتجاه

آخر . يجب أن ننصرف عن الأبحاث الطبيعية والفسولوجية ، لتتبع الأبحاث العقلية والروحية (١) .

ويقول الدهريون : أنت أيها الإنسان أثر من تفاعل العناصر المادية ، والتطورات الفزيولوجية ، فالشعور والوجدان والفكر والإدراك والعزم والإرادة كل أولئك من آثار المادة الصماء ، ونتائج اختلاط التراب بالماء . وما الحياة إلا هذه الأيام المحدودات نقضى فيها اللبانات ، ونفتز الفرص والملاذات :

إنما الدنيا طعام شراب ومنام
فاذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام (٢)

ويقول فورد بلات وهو أحد دعاة هذا الاتجاه من مقال طويل : « لانستطيع أن نحدد كم من الوقت استغرقت البادرة الأولى من بوادر الحياة ، لكى تظهر .. وظلت العناصر تكافح وتناضل نحو خلق الحياة فى سكون وحركة لا ترى » .

لقد ظهرت مجموعة من الجزئيات ، وهى سلالات معقدة من القطرات الهلامية البسيطة ، وتستمر هذه العملية حتى يتكون فى النهاية جزئى البروتين العجيب ، بعد وقت يبدو كأنه لانهائى ، وبعد تفاعلات وامتزاجات كيميائية لانهاية لها .

ويمكننا أن نقول : ان فرصة اتحاد ذرات الكربون والأوكسيجين والنيتروجين والأيدروجين ، وكذلك ذرات الفوسفور ، ومجموعة من العناصر الفلزية بالنسب اللازمة ، وفى الظروف الملائمة .. ان هذه الفرصة

(١) الإنسان ذلك المجهول .

(٢) أحاديث الجمعة لحسن البنا : ١٨ .

يمكن أن نقارنها بفرصة سقوط مجموعة من أوراق اللعب على مائدة بعد نشرها في الهواء ، بحيث يتألف منها مجموعات الأرقام مرتبة تماما .

وهذه الفرصة تكاد تكون مستحيلة ، حتى ولو ظللنا نكرر التجربة ، ونشر أوراق اللعب في الهواء ، كل ثانية وبلا انقطاع ، طوال التاريخ الإنساني . ولكن يمكن أن تتحقق هذه الفرصة البعيدة جدا يوما ما ، وأن يتكون جزئ البروتين» .

وهذا كلام يشوبه التخريف والخلط والخيال ولايعتمد على الحقائق العلمية (١) ، ولعل في كلام العالم الأمريكي فرانك إلن عالم الطبيعيات خير رد على هذه الفروض التي افترضها العالم السابق وذلك حيث يقول : « ان البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية ، وهي تتكون من خمسة عناصر : الكربون والأيدروجين والنتروجين والأوكسوجين والكبريت ، ويبلغ عدد الذرات في الجزيء البروتيني الواحد أربعين ألف ذرة .

ولما كان عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة اثنين وتسعين عنصراً موزعة كلها توزيعاً عشوائياً ، فان احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة ، لكي تكون جزئاً من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطاً مستمراً لكي تؤلف هذا الجزيء ، ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد .

وقد قام العالم الرياضي السويسري (تشارلس يوجين بجاي Charles Y-Gay) بحساب هذه العوامل جميعاً فوجد أن الفرصة لا تنهياً عن طريق المصادفة لتكوين جزيء يروتيني واحد إلا بنسبة (واحد) إلى (عشرة) أس ١٦٠٠ ، أى بنسبة واحد إلى رقم عشرة مضروباً في نفسه ١٦٠ مرة ،

(١) انظر : ركائز الإيمان لمحمد الغزالي : ٥٦ .

وهو رقم لا يمكن النطق به ، أو التعبير عنه بكلمات ، وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة ، بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات .

ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة بملايين لا تحصى من السنوات ، قدرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها ٢٤٣ مرة من السنين» .

ويأتى أهل الإيمان كي يصلوا الأرض بالسماء ، والجسم بالروح . والدنيا بالآخرة ، وليتحدثوا عن الإنسان وأصل تكوينه ، فيهدمون هذه التخرصات المقطوعة عن الله ، وذلك بدء يفرضه المنطق السليم (١) .

يقول الدكتور (ج . ب . راين - Rayn) : ما نحن بنو البشم : أنا وأنت ؟ لقد عرف الكثير عن الإنسان ، ولكن طبيعته الأساسية التي تحدوه للتصرف بالشكل الذي يتصرف به مازالت سرا من الأسرار الغامضة .

فالعلم الطبيعى لا يستطيع أن يفسر ما هى حقيقة العقل ، وكيف يعمل المخ ، ولا يستطيع أن يفسر كيف تحدث الصحوة أو الشعور ، وأين يقع الفكر بين أنواع الظواهر الطبيعية ؟

ان النظريات المجردة ، أو الافتراض وحده معدوم فى هذه النواحي ، وهذا الجهل المطبق - عند من يعلم الكثير - منقصة ، فقد وسع العلم الطبيعى حدوده بنجاح فى اتجاهات كثيرة ، لقد اكتشف التطبيق ، وذرى الأرض وأعماقها ، وكل عناصر المادة ، كما أزاح الستار عن تركيب الكواكب البعيدة ، وأطلق الذرة بقوتها المدمرة من عقاها .

(١) ركائز الإيمان للغزالي : ٨٧ .

وها هو ذا يستكشف التركيب الدقيق للفيروس والطبيعة الغامضة للأمراض
القاتكة ، فكيف غاب عنه هذا السؤال الأساسي . وهو : أين مكان الشخصية
الآدمية في نظام الكون ؟

ان الإنسان قد ترك مشكلة الذاتية فترة طويلة دون أن يركز بحثه فيها ،
واستعصنا عن العلم بطبيعتنا معتقدات حولها ، لعل أولها ان الإنسان مكون
من عنصرين : أحدهما مادي . والآخر لامادي ، وهو العقل والروح ،
وان السلطان للروح ، وما الجسد إلا سكنى لها وأداة ، وبالطبع لانتحدث
عن الروح إلا في أيام خاصة كالآحاد بالنسبة للمسيحيين ، (والجمع بالنسبة
للمسلمين) .. وفي باقي أيام الأسبوع استبدلنا بكلمة الروح كلمة العقل
لتعني الشيء نفسه .

أما وجود التفرقة الدقيقة بين الاثنين ، فلم تكن تعيننا ، وكان الرأي
السائد أن العقل هو الذى يتحكم في الإنسان وفي تصرفاته . وكان طبيعياً أن
تنمو ثقافتنا ومعاهدنا حول عقل الإنسان ، ولم يقتصر الأمر على المدارس
النظرية . بل تعداها إلى كل طرائق حياتنا وعوائلنا وأخلاقنا ومباهجنا
وأطعامنا وقيمنا الخلقية كلها ، فقد أنبتت على تلك العقيدة . وهى أن
للإنسان طبيعة مزدوجة ، وأن عقله هو المركز الحقيقي لشخصيته .

ويستمر هذا المعتقد المتوارث مع الفرد حتى آخر فترة المراهقة ، أما
بعد ذلك ، فلن يبقى للأسف إلا مع من تخلفوا عن التأمل أو اتمام التعليم العالى .
وبين الشباب الذين يلتمحون بالدراسات العليا نجد بعضهم مازال مستمسكاً
— فى وفاء — بمعتقداته الأولى خلال سنى دراسته الجامعية ، ولكن الاتجاه
العصرى العام ينحو بعيداً عن فكرة الطبيعة المزدوجة أو الروحية للإنسان .

فحين يدرس الطابى العلوم التى تتعلق بالإنسان وأصله وتطوره ، وحين
يعلم الصلة الوثيقة بين السلوك والمنح . وحين يرى إلى أى مدى تتحكم الغدد

فى شخصية الإنسان بالعوامل الكيميائية ، حينئذك تبدأ معتقداته فى التزحزح ، ويبدأ إيمانه القديم فى الانهيار .

وسيجد أن الطفل ينضج حينما ينمو مخه ، وأن هناك اتصالاً بين وظائف عقلية خاصة ، وبين مناطق محدودة فى المخ ، فإذا أصيبت تلك تعطلت هذه الوظائف . وسيبدو أمام ناظريه أن الفكر والمخ يسيران متحاذيين حتى ليصل الباحث الصغير إلى التفكير فى أن المخ هو مركز التحكم فى السلوك وهذه هى المرحلة الثانية فيما يعرفه الإنسان ، والمخ بطبيعة الحال قابل للدراسة بالطرق الطبيعية ، والخلايا العصبية التى يتكون منها هى جزء من عالم المادة والطاقة ، أما العقل فلا سبيل إليه .

فن أى شىء يتكون ؟ وما هو إن لم يكن من طبيعة المادة ؟ يبدو أنه وظيفة للمخ ، أى مظهر من مظاهر النشاط المألوف لهذا الجهاز المادى الذى يسمى المخ . هكذا يسير التصور .

وعلى هذا نصل إلى أن الإنسان مادة صرف . وإن العقل ما هو إلا تجلى المخ حين ينشط . ثم ينهى الطالب دراسة العلوم الطبيعية ، وقد تبخر الكثير من معتقداته الأولى عن الإنسان . وطبيعته المزدوجة ، وأصله السماوى^(١) .

الذكر والدعاء

الذكر :

إن ذكر الله يعد من أصفى العبادات وأطهرها . وقد ورد مطلقاً غير مقيد بزمان أو مكان . وإن ارتبط أحياناً بالزمان والمكان ، لفضل هذا الزمان كـشهر رمضان . أو لفضل هذا المكان كالبيت الحرام . ولكنه بصفة عامة

(١) العقل وسلوته : ٢٥ (بتصرف) .

غير مقيد ، لأن القصد انعكاس أثر ما وعاه القلب . وما حاك في الصدر .
قال سبحانه : « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، ويتفكرون
في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانه ، فقينا
عذاب النار » (١) .

ولما كانت ألوان الذكر القلبي واللساني قد يحجبها بعض شواغل الحياة
الدنيا ، فقد عالج الإسلام تلك النوازع ، ووضع لها الدواء ، وذلك بمأثره
الله ، وشرعه رسوله من أنماط العبادة المتعددة في كل حالة يمكن أن تخطر
ببال الإنسان : في مأكله ومشربه وملبسه ، في حله وترحاله ، في قيامه
ونومه ، وما على الإنسان إلا أن يمارس ذلك ، وسوف يعينه الله ،
وصديق حيث قال : « فاذكروني أذكركم ، واشكروا لي ،
ولا تكفرون » (٢) .

ولاشك أن ذكر الله لعباده أكبر وأعظم من ذكرنا له ، لأن الله حين
يذكرنا يستطيع أن يثبينا على عبادتنا ، وأن يجزيينا على طاعتنا ، وامثال
أوامره ، وهو القادر على أن ينعم ويعطي ويحسن البناء أما نحن فذكرنا
لايساوى شيئاً بالنسبة لذكره لنا .

وذكر الله واجب سواء كنا في حالة اليسر أم في حالة الشدة ، في السراء
وفي الضراء ، وذكر الله في السراء بالشكر على ما أنعم ، وذكره في الضراء ،
ليكشف ما أصاب وما ابتلى .

وفي الحديث القدسي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان لله —
تبارك وتعالى — ملائكة يطوفون في الطرق ، يلتمسون أهل الذكر ، فإذا

(١) سورة آل عمران ، الآية : ١٩١ .

(٢) سورة البقرة ، الآية : ١٥٢ .

وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم . قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا .

قال : فيسألهم ربهم — وهو أعلم بهم — ما يقول عبادي ؟ فيقولون : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . فيقول : هل رأوني ؟ فيقولون : لا ، والله مارأوك . فيقول : وكيف لورأوني ؟ فيقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد لك تمجيذا وتحميذا . وأكثر تسبيحا .

قال : فما يسألونني . قالوا : يسألونك الجنة .

قال : وهل رأوها ؟ قالوا : لا ، والله يارب مارأوها . قال : فكيف لو أنهم رأوها .

قالوا : لو أنهم رأوها كانوا أشد حرصا ، وأشد لها طلبا ، وأعظم فيها رغبة .

قال : فم يتعوذون ؟ قالوا : من النار . قال : وهل رأوها ؟ قالوا : لا ، والله يارب مارأوها . قال : فكيف لو رأوها ؟ قالوا : لو رأوها كانوا أشد منها فرارا ، وأشد لها مخافة .

قالوا : ويستغرونك . فيقول : أشهدكم أنني قد غفرت لهم ، وأعطيتهم ما سألوا ، وأجرتهم مما استجاروا (فيقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ، ليس منهم ، إنما جاء لحاجة . قال : هم الجلساء ، لا يشقى بهم جليسهم^(١))

وقال النبي صلى الله عليه وسلم — يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فان ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وان

(١) رواه مسلم في كتاب العلم ، باب مجالس الذكر : ح ١٠ ص ٢٥ ، ورواه الترمذي في سنة : ٢٨٠ / ٢ ، ورواه البخاري في كتاب الدعوات : ٢٠٦٩ / ١٠ ، وفي باب فضل ذكر الله : ٨٦ / ٨ ، واللفظ له .

ذكرني في ملاء . ذكرته في ملاء خير منهم ، وإن تقرب إلى بشير ، تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً ، تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرواً (١) .

الدعاء :

على مسيرة الطريق الإنساني من لدن آدم حتى اليوم ، نجد حقائق غناء . حافلة بالأدعية والمأثورات من الدعاء (٢) . فلا نكاد نعرف على رسول ولاني ، ولا ولي صالح ، ولا متصوف راهب إلا وجدنا له مأثورات يتقرب بها إلى ربه ، ولا نكاد نجد كتاباً منزلاً وصاتنا منه إشارات ، إلا وقد ضم بين دفتيه نماذج من الدعاء . فلماذا كانت هذه الأدعية ؟

إنها جبل الله تصل الإنسان بخالقه ، وتعرفه على معالم الطريق ، طريق السالكين ، وطريق الضالين ، أما السالك فسوف يزداد قرباً ومعرفة ، وأما الضال فسوف يكتشف الحقيقة . ويلوى عنقه نحوها . وينأى بجانبه عن وساوس الشيطان ، فقد ورد « أن الدعاء مخ العبادة » (٣) وهذا تعبير دقيق . فهو مركزها وروحها .

والدعاء له ثلاثة أبعاد : أولاً أن يربطه الإنسان بالعمل . فلا يتقاعس ولا يتكاسل ، ويخلد إلى الأرض . ويقول : اللهم اعطني ، اللهم اعطني كذا وكذا ، كلا : إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ، وإنما واجبه أن يعد

(١) رواء البخاري في كتاب التوحيد : ١٩٢/٩ ، واللفظ له ، ورواه مسلم في كتاب الذكر بثلاث طرق : ٢٠٦١/٤ ، وفي باب الحث على الذكر ، ورواه ابن ماجه : ٢١٨/٢ ، ورواه الترمذ .

(٢) اقرأ في هذا : الكلم الطيب لابن تيمية ، والوابل الصيب لابن قيم الجوزية ، والأذكار والأدعية للنووي ، والمأثورات لحسن البنا .

(٣) رواء الترمذ ، الجامع الصغير : ١٧/٢ (ط - الحلبي) .

للأمر عدته . ويهيء الأسباب ، ويكافح في الحياة ، ولسوف تأتي ، رغبته وتنحقة نتائج أعماله ودعوته بإذن الله .

وثانيا : أن يتوجه بالدعاء إلى خالقه وبارئه ، الذي يرزق ويعطي في البر والبحر ، في الأرض والسماء ، وأن يبتعد بدعائه عن مستوى الأسباب المخلوقة ، فيظن أنها تنفع أو تضر ، أو ترقى به ظنونه إلى حد الاعتقاد ، ولكن يجب أن يربط الأسباب بخالق الأسباب ومقدرها ..

ثالثا : أن يخلص هذا الدعاء لله ، وألا ييأس من رحمة الله ، بل يعاوده دائما أبدأ في إلحاح « فان الله يحب العبد الملحاح » وصدق الرسول عليه صلوات الله ، حيث قال : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » (١) .

ألوان من الأدعية :

ان من أدعية القرآن : قال سبحانه : « وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان(٢) » . . وقال : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار(٣) » . وقال : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا ، واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا . فانصرنا على القوم الكافرين »(٤) .

بل إنه سبحانه يحض على طلب الدعاء والخير ، وأنه يغفر الذنوب .

(١) رواد مسلم .

(٢) سورة البقرة ، الآية : ١٨٦ .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٠١ .

(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٥ .

جميعا إذا أخلصنا التوبة ، فقال : « يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا (١) » .

٢ - من أدعية السنة : قال أنس بن مالك : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : قال الله : يا ابن آدم ، انك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ، يا ابن آدم ، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى . غفرت لك ولا أبالى ، يا ابن آدم ، انك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ، لأتيتك بقرابها مغفرة (٢) » .

ومن أدعية الرسول - وما أكثرها : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبي فاغفرلى ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (٣) .

وقال ابن عباس ، كان النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يتهجد ، قال : اللهم لك الحمد ، أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد ، لك ملك السموات ، والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك الحق ، وقولك الحق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبىون حق ، ومحمد حق ، والساعة حق ،

اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت . واليك أنبت ، وبك خاصمت ، واليك حاكت ، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم ، وأنت المؤخر لا إله إلا أنت (٤) .

(١) سورة الزمر ، الآية : ٥٣ .

(٢) سنن الترمذى (باب فضل التوبة) .

(٣) انظر : صفوة صحيح البخارى : ١٣٧/٤ (ط - السعادة ١٩٣٨) .

(٤) رواه مسلم .

وفي الحديث القدسي ، قال : ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة ، حين
حين يمضي ثلث الليل الأول ، فيقول : أنا الملك ، أنا الملك ، من ذا الذي
يدعوني فأستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني
فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر (١) .

وقال : « ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعلم ذلك من قلبه ونيته ،
فتكيدته السموات والأرض ومن فيهن ، إلا جعلت له من ذلك فرجا ومخرجا .
وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماء من فوقه ،
وأسخت الأرض من تحت قدميه ، ثم أهلكه في الدنيا وأتعبه فيها » .

وروى أنس . قال : أوحى الله سبحانه إلى يوسف عليه السلام : من
استنقذك من القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك ؟ قال : أنت يارب . قال :
فإن استنقذك من الجب إذ ألقيوك فيه ؟ قال : أنت يارب قال : فمن استنقذك
من المرأة إذ همت بك . قال : أنت يارب . قال : فما بالك نسيتني ،
وذكرت آدميا .

قال : يارب كلمة تكلم بها لساني ، قال وعزتي وجلالي لأخلدك
في السجن بضع سنين (٢) .

٣ - من أدعية الصالحين : قال علي زين العابدين : اللهم إني أخلصت
بانقطاعي إليك ، وأقبلت بكلي عليك ، وصرفت وجهي عن محتاج إلى
رقدك ، وقبليت مسألتي ممن لا يستغني عن فضلك . ورأيت أن طلب المحتاج
من المحتاج سفه في رأيه ، وضلة في عقله .

فكم قد رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا ، وراموا

(١) رواه مسلم في باب الترغيب بست روايات : ٥٢٢/١ واللفظ له ، ورواه البخاري
في كتاب الدعوات : ٧١/٨ ، وأبو داود : ٣٦٤ ، والترمذي : ٩٠/١ .
(٢) روح المعاني .

الثروة من سواك فافتقروا . حاولوا الانقطاع فانقطعوا . فأنت يامولاي
دون كل مسئول موضع مسألتى : ودون كل مطلوب إليه وبه حاجتى ،
أنت المخصوص قبل كل مدعو بدعوتى ، لا يشركك أحد فى رجائى . ولا يتفق
أحد معك فى دعائى . ولا ينظمه وإياك ندائى (١) .

وقال جعفر الصادق : اللهم احرسنى بعينك التى لاتنام ، واكشنى
مركبك الذى لا يرام ، واحفظنى بعزك الذى لا يضام . واكألنى فى الليل وفى
النهار . وارحمنى بقدرتك على : أنت ثقتى ورجائى .

فكم من نعمة أنعمت بها على قل لك بها شكرى ، وكم من بلية ابتلينى
بها قل لك بها صبرى : وكم من خطيئة ركبها فلم تفضحنى ، فيا من قل
عند نعمته شكرى فلم يحرمنى ، ويا من قل عند بلائه صبرى فلم يخذلنى
ويا من رآنى على الخطايا فلم يعاقبنى . يا ذا المروف الذى لا ينقصنى أبدا ،
ويا ذا الأيادى التى لاتحصى عددا . ويا ذا الوجه الذى لا يبلى أبدا ، ويا ذا
النور الذى لا يطفأ سرمدا .

اسألك أن تصلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت
على ابراهيم وعلى آل ابراهيم . وأن تكفينى شر كل ذى شر . بك أدرا فى
نحره ، وأعوذ بك شره ، وأستعينك عليه : اللهم أعنى على دينى بدينائى .
وعلى آخرتى بالتقوى ، واحفظنى فيما غبت عنه ، ولا تكنلى إلى نفسى فيما
حضرته ، يا من لاتضره الذنوب . ولا تنقصه المغفرة ، اغفرلى ما لا يضرك ،
وهب لى ما لا ينقصك .

يا إلهى أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ، وأسألك العاقبة من كل بلية ،
وأسألك الشكر على العاقبة ، وأسألك دوام العافية ، وأسألك الغنى عن
الناس ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

(١) انظر : جنة من أدعيته فى كتاب زين العابدين لعبد الحليم محمود (ط - دار الإسلام
بالقاهرة ١٩٧٣) .

وورد للإمام الغزالي في أثناء شرحه للأسماء الحسنى قوله : الكريم هو الذى إذا قدر عفا ، وإذا وعد وفى ، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء . ولا يبالي كم أعطى ، ولا لمن أعطى . وإذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى . وإذا جفا عاتب وما استقصى ، ولا يضيع من لاذ به والتجأ . ويغنيه عن الوسائل والشفعاء ، فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكاف فهو الكريم المطلق . وذلك هو الله تعالى فقط .

الصلاة

الصلاة (١) : هى الركن الثانى من أركان الإسلام ، وقد رسمها الله لعباده ودعاهم إليها ، وجعلها عنوانا على صدقهم فى الإيمان ، وعلى أنهم المتقون ، وقد جعل إقامتها أول عمل بعد الإيمان به وبرسوله يدل على صدق المسلم ، ويستحق به صاحبه إخوة المسلمين .

حكمتها :

للصلاة منزلة عظيمة فى الإسلام ، فهى عماد الدين ، من إقامتها فقد أقام الدين ، ولذلك قال الرسول عليه السلام : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة .. الحديث (٢) » . وهى آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقتها الدنيا . حيث جعل يقول ، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة :

(١) الصلاة : لغة الدعاء ، قال سبحانه : (وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم) أى ادع لهم ، ومن معانيها الرحمة ، ومنه : (اللهم صلى على محمد) ، والعبادة ومنه قوله تعالى : (وما كان صلاتهم عند البيت) أى عبادتهم ، والقراءة ومنه : (ولا تجهر بصلاتك) .
وفى اصطلاح الفقهاء : أقوال وأفعال تبتدىء بالتكبير ، وتختتم بالتسليم (انظر : كتابنا التريية الدينية : ١١٧/١) وقارن بالقرطبي :
(٢) رواه العبدانى ، الجامع الصغير للسيوطى : : ٢١/٢ .

« الصلاة الصلاة . وما ملكت أيمانكم (١) » ، ولهذا يجب علينا أن نحرص على أدائها لما فيها من حكمة بالغة ، نتبينها فيما يأتي :

١ - في الصلاة يقف الإنسان بين يدي ربه خاشعاً متضرعاً ، ويتذكر عظمته وقدرته ، فيمتلئ قلبه خشية وخوفاً منه سبحانه وتعالى . وذلك يدفعه إلى الأعمال الصالحة . واجتناب الذنوب والآثام ، وقد زكى الله فاعلى هذه الصفات . فقال : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير مدومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين على صلواتهم يحافظون » (٢).

وتكرار الصلاة خمس مرات في اليوم يحدد التذكر والخشية ، ويصل المرء دائماً بربه ، فإذا هم بمعصية تذكر عظمة الله ، فانتبهى عنها . وأقبل على فعل الخير ، فيسلم المجتمع من الرذائل والمنكرات . قال تعالى : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (٣) » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأيتم لو أن هراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات . أبيقى ذلك من درنه شيئاً ؟ قالوا : لا يبقى ذلك من درنه شيئاً . قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يحجبها الله الخطايا (٤) » .

٢ - وفي الصلاة يدعو الإنسان ربه ويركع ويسجد ، ويقوم بأعمال كثيرة تدل على خضوعه لربه ، وشكره على نعمته ، واعترافه بالفضل له ،

(١) رواء ابن حنبل والنسائي ، وابن ياجه ، وابن حبان (انظر : الجامع الصغير : ٥٠ / ٢) .

(٢) سورة المؤمنون ، الآية : ١ - ٩ .

(٣) سورة العنكبوت ، الآية : ٤٥ .

(٤) صفوة مصيبح البخاري : ١ - ١٩٤ .

فيشعر بالطمأنينة والراحة ، لأنه قد أدى واجب الشكر ، في هذا اللقاء القصير ، وهذه المناجاة الروحية التي تشده من عالم الدنياوى بمطالبه ومشاغله وملاهيته إلى العالم ربانى ليخلو لحظات إلى ربه يبدئه ذات نفسه ، ويمجد صلاته به .

وفي الحقيقة أن الصلاة هي التي تدعم صلاتك بالله ، وتقوى إيمانك به ، وتشدك إليه صباحاً وظهراً وعصراً ومغرباً وليلاً ، وتذكرك بالإقرار القلبي في الشهادتين وانك واقف بباب ربك بالعشى والأبكار .

لولا احساسك بقداسة هذا الإله ، وأنه يراك ويسمعك ، ولا يخفى عليه أمرك لما قمت إلى الصلاة ليلاً وشتاءً وصيفاً ، انه يقينك بالله .

٣- والإنسان قبل الصلاة يتبأ للطهارة والنظافة في الثوب والجسم والمكان ، وذلك ليعوده الجرص على النظافة فيسلم من الأمراض ، ويستريح الناس لمخالطته والجلوس معه ، وإذا كان ثمة تطهير بواسطة الماء الطاهر المطهر لغيره . أو بواسطة التيمم ، فان ذلك يرمز إلى وجوب تطهير الأعضاء من اجتراح الإثم ، واكتساب الشر ، وتطهير النفس من رذائل خسيصة ، والشهوات التي تسفل بها إلى عالم الحيوان .

إنها تربية للروح والجسد ، تربية للدين والدنيا ، تربية للأعداد النفسى والخلقى ، تربية للإخوة في الجماعات ، وتربية لوحدة الصف والجماعة ، وتربية على الفضيلة والنظام وتربية للمساواة والإخاء .

٤- وأداء الصلاة . خمس مرات في أوقاتها يعود الإنسان المحافظة على المواعيد ، وتأدية الأعمال في أوقاتها ، وانجازها في دقة ونظام ، ونبذ التقاعس والتكاسل ، وما إلى ذلك من نزعات الشيطان وألوان الضعف الآدمي الذي يميل بالإنسان الأرض والخلود إلى الدعة والراحة ، قال سبحانه « ان الإنسان خلق هلوفاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ، إلا المصلين ،

الذين هم على صلاتهم دائمون(١)» ، وقال : « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ، ويمنعون الماعون (٢) » .

والصلاة وان اختصت بزمان معين ، ووقتاً محدود ، فهي لا تختص بالمكان ، قال رسول الله : « جعلت لى الأرض مسجداً وترتيبها طهوراً(٣) » كما لا تختص إقامتها برجل معين يؤم المصلين موقعها(٤) :

كانت النفس الإنسانية موضوع عمل النبي صلى الله عليه وسلم ، وبحوز نشاطه ولذا كان الإصلاح النفسى هو الدعامة الأولى لتغلب جانب الخير فى هذه الحياة ، وانفاذ الفطرة الإنسانية من غوائل الفساد ، وحتى تعود النفس إلى صفاتها الأصلية ، ومن ثم فقد حصن الله رسوله ، كما حصن المؤمنين على تلاوة القرآن وابلاغه للناس ، قال سبحانه « ورتل القرآن ترتيلاً » . وقال رسول الله : « من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة (٥) » .

ولا تكفى مجرد القراءة السطحية ، بل لابد من القيم والتدبر ، وميزة القرآن أنه يفسر نفسه بنفسه ، فليس نعمة غموض أو مشقة بالنسبة للمتوسطى الثقافة ، قال تعالى : « كتاب أنزلناه إليك مباركاً ، ليدبروا آياته ، وليتذكر أولو الألباب(٦) » .

وان الصلاة إذا واظب عليها صاحبها حملته على ترك الفواحش والمنكر ،

(١) سورة المعارج ، الآية : ١٩

(٢) سورة الماعون ، الآية : ٧ .

(٣) رواه ابن ماجه ، انظر : الجامع الصغير : ١-١٤٤ .

(٤) سورة المزمل ، الآية : ٤ .

(٥) رواه ابن حنبل ، انظر : الجامع الصغير : ٢-١٦٣ .

(٦) سورة ص ، الآية : ٢٩ .

ومن لم تأمره صلاته بالمعروف، وتنهاه عن المنكر « لم يزد بصلاته من الله إلا بعدا » .

فهناك من يصلي بالليل ، فاذا أصبح سرق أو زنى أو شرب الخمر أو لعب الميسر أو ارتكب أثماً من هذه الآثام التي حرمها الله نجسها ، وسوء آثارها ، فان صلاته لم تنهه ، وانه ما أطاعها وما أداها على وجهها الصحيح ، لأن الصلاة الحقّة تنبئ على الإخلاص ، والخشية ، وذكر الله ، والإخلاص يأمره بالمعروف والخشية تنهيه عن المنكر ، وذكر أن يطهر نفسه ويرفعها إلى عالم الملائكة ، ومن ثم فقد ترتب على ذلك جملة آثار :

١ - الأثر الولائى : ان هذه الصلاة التى تتوالى مع فترات الليل والنهار تذكر الإنسان بموقعه الولائى من الله ، فهو وليه ، وهو نعم المولى ، ونعم النصير ، وتذكره برسالاته فى هذه الأرض التى استخلفه الله فيها ، وتذكره بالمثل العليا التى رسمها الله لحياته ، من المساواة والتراحم والائتلاف والمحبة .

٢ - الأثر التهديبى : لقد بين الله أثر الصلاة من الوجهة التهديبية فى النفوس ، ووقايتها لمقيمها من الفحشاء والمنكر ، وتطهيرها له من غرائز الشر التى تفسد على الإنسان حياته ، ولذا فتركها (١) عنوان للانغماس فى الشهوات ، وسبب من أسباب دخول النار .

فهى تزكى أعمال الإنسان وتطهر نفسه ، وفى ذلك يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « ان لله ملكاً ينادى عند كل صلاة ، يا بنى آدم قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها فأطفئوها »

(١) أجمع فقهاء المسلمين على أن من ترك الصلاة جاحدا فهو مرتد وخارج عن الإسلام ، أما من تركها تكاسلا وإهمالا ، فقال جمهور أهل السنة أنه يعد مرتكبا لإحدى الكبائر ، ولكنه ليس بكافر ، وذهب آخرون إلى أنه يكفر بالترك .

فأنت إذا استيقظت من نومك صباحاً ، فانك تطرق باب الله . وتقف بين يديه ، وأنت بذلك قد أقررت له بالعبودية والطاعة . قائماً وراكعاً وساجداً ، وقائماً لله حنيئاً ، وقد استغفرته واستهديته واستعنت به ، وجددت الصلة بينك وبينه ، بعد نومك الذى قطع صلتك به . فأنت بذلك قد أطفأت نيران هذه الفجوة التى حدثت بسبب هذه القطيعة .

ثم إذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، أعدت ذلك الولاء . وأطفأت هذه النيران الكرة بعد الأخرى . لتقوى جبل الصلة بينك وبين ربك ، ولتنفض عن ظهرك أوزار الخطيئة ، ويصور الرسول عليه السلام أثر الصلاة فى حوارته مع سلمان الفارسي يقول سلمان : أنه كان منع رسول الله تحت إحدى الأشجار ، فأخذ منها غصناً يابساً ، فحزّه حتى تحت ورقة . ثم قال : يا سلمان ، ألا تسألنى لم أفعل هذا ؟ قلت : ولم تفعله ؟

قال : ان المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى الصلوات الخمس تحت خطاياه ، كما تحت هذا الورق » (١) ، ثم تلا قول الله : « وأقم الصلاة طرفى النهار ، وزلفاً من الليل . إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين » (٢) .

٣ - الأثر الروحى : قال سبحانه : واستعينوا بالصبر والصلاة ، وانها لكبيرة إلا على الخاشعين ، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ، وأنهم إليه راجعون » (٣) ، هذا الإحساس باللقاء يغرس فى النفوس قوة روحية عظيمة ، ويطهرها ويزكئها .

فاذا نادى المؤذن أنه (حى على الصلاة) فانك سرعان ما تلوذ بربك ، وتفضى إليه بذات نفسك ، لتريحها من الوسوس والأوزار التى تثقلها ، وتستمطر رحمته ، وتستمد مغفرته ، صدق الله حيث قال : « وهو الذى

(١) رواه أحمد ، والنسائى .

(٢) سورة هود ، الآية : ١١٤ .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٤٥ ، ٤٦ .

ينزل الغيث من بعد ما قنطلوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد(١) .

ان المصلي يستفتح صلاته بذكر (النية) ، مقترنة بأن (الله أكبر) من كل كبير ، ويقرأ (الفاتحة) ويتأجي ربه بما يشاء في ركوعه وسجوده ، فيشرح صدره . وتبدأ بلابله ، ويطيب خاطره ، ومن ثم قاله يحصن على أنه إذا حزبك أمر أو أعجزك موضوع « فاستعن بالصبر والصلاة » ، لأنك بذلك تلوذ بخالقك « وتقصد الركن الركن الذي يأوى إليه كل من في الأرض والسماء ، والله يقول في الحديث القدسي : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين . ولعبدى ما سأل ، فإذا قال العبد : « الحمد لله رب العالمين » قال الله عز وجل : حمدني عبدي ، فإذا قال : « الرحمن الرحيم » قال الله : أننى على عبدي . فإذا قال : « مالك يوم الدين » قال : مجدني عبدي ، فإذا قال « اياك نعبد ، وإياك نستعين » قال الله : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدى ما سأل ، فإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين » قال الله : هذا لعبدى ، ولعبدى ما سأل » (٢) .

ويزيد الرسول هذا المعنى وضوحاً فيقول : « ان الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه فلا ينصرف عنه ، حتى ينقلب ، أى يرجع ، أو يحدث حدث سوء (٣) » .

وانظر إلى هذا الباب الذى يفتحه بين يديك رسول الله صلى الله عليه ، وسلم ، وذلك حيث يقول : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام

(١) سورة الشورى الآية : ٢٨ .

(٢) رواه مالك في باب القراءة : ٤٣-١ ، والترمذى في باب الفاتحة ١٥٧-٢ ، وأبو داود في باب من ترك القراءة : ٢٨٨-١ ، وابن ماجه في باب ثواب القرآن ٢٠-٢١٧ ، والنسائي في باب من ترك القراءة : ١٣٥-٢ .

(٣) رواه ابن ماجه ، الجامع الصغير : ٧٩-١ .

ثلاث عقد ، يضرب على كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد، فإذا هو قام فذكر الله انحلت عقدة ، فإذا توضأ انحلت عقدة ثانية ، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقدة الثالث ، فأصبح طيب النفس نشيطاً ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان (١) »

٤- الأثر الرياضى : وفى الصلاة يقوم الإنسان بأعمال وحركات تبعث فى جسمه النشاط والقوة ، وتشرح صدره . فيقبل على عمله بعد الصلاة مطمئن النفس جم النشاط ، ونستمع إلى الطبيب الفرنسى كاريل ، حيث يقول فى بيان أثر هذه الناحية : لعل الصلاة هى أعظم طاقة مولدة للنشاط ، عرفت إلى يومنا هذا ، وقد رأيت بوصفى طبيباً كثيراً من المرضى فشلت العقاقير فى علاجهم ، فلما رفع الطب يديه عاجزاً وتسليماً ، تدخلت الصلاة فأبرأتهم من العلل .

ان الصلاة كعنصر (الرادىوم) مصدر للأشعاع ، ومولد ذاتى للنشاط ، وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحدود ، حين يخاطبون القوة التى لا ينفى نشاطها .

اننا نربط أنفسنا حين نصلى ، بالقوة العظمى التى تهيم على الكون ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبساً منها نستعين به على معاناة الحياة ، بل ان الضراعة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا ، ولن نجد أحداً ضرع إلى الله مرة إلا عادت عليه الضراعة بأحسن النتائج (٢) .

هذه هى منزلة الصلاة (٣) فى الإسلام ، وحكمتها البالغة ، وأثرها الطيب ، فيمن يواظب على إقامتها ، فمن الواجب علينا أن نحرص على أدائها فى أوقاتها

(١) رواه البخارى .

(٢) الإنسان ذلك المجهول : ٧٥ .

(٣) انظر الصلاة من حيث قواعدها الفقهية فى كتابنا التربية الدينية : ١-١١٧ بعرض جديد ، وصيغة حديثة .

لننتفع بمزاياها العظيمة في الدنيا ، وثوابها الجليل في الآخرة . قال عليه السلام : خمس صلوات افترضهن الله عز وجل ، من أحسن وضوءهن ، وصلاتهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن — كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل ، فليس له على الله عهد ان شاء غفر له ، وان شاء عذبه (١) .

(١) رواه أبوداود ، والبيهقي ، انظر : الجامع الصغير : ٦-٢ .

الزكاة

الزكاة (١) : هي الركن الثاني من أركان الإسلام ، وهي دعامة من دعائم المجتمع الإسلامي ، وقد فرضها الله سبحانه على كل مسلم ذكر كان أو أنثى ، ماله لمقدار (٢) معين من المال مضى عليه الحول (٣) ، وهو في ملك صاحبه ، فيما سوى الحبوب والثمار (٤) .

وجوه المال : نسوق الزكاة هنا لامن حيث كونها عبادة تعبدية نعبد بها الله ، ولكن نسوقها باعتبارين : باعتبارها عبادة مالية ، وباعتبارها سلوكا إسلاميا يعد أحد ركائز الإسلام ، وهي من حيث الاعتبار الأول قد أخذت مستويات ثلاثة المستوى الأول أنها (بر وصدقة) ، أما كونها بر ، فقد قال الله : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب .. » .

وأما كونها صدقة ، فهي من هذا الوجه كأنها عقبة ، وذلك نظراً ، لأن المال شقيق الروح تضر به على أقرب المقربين ، فما بالك بغير الأقربين ، وكان على المسلم أن يكسر شهوة المال في نفسه ، وأن يجتاز هذه العقبة ، فيطعم الطعام ، ويبر اليتيم ، والمساكين ، قال تعالى : « فلا تقتحم العقبة ،

(١) منها زكاة الفطر ، وزكاة المال وتشمل : الذهب والفضة ، والأنعام ، والزروع ، وألوان التجارة .

(٢) يختلف المقدار من نوع لآخر ، وهي في المال ٢٥٠ في المائة (انظر تفصيل ذلك في كتابنا التربية الإسلامية ١ - ١٧٣ ط - المعارف ١٩٦٣) .
(٣) العام الكامل .

(٤) يجب فيها العشر إذا اعتهدت في سقيها على ماء السماء ، ونصف العشر إذا كانت تسقى بالآلات .

وما أدر الشما العقبة فك رقية . أو إطعام في يوم ذى مسعدة ، يتيماً ذا مقربة .
أو مسكيناً ذا مقربة .. (١) .

المستوى الثانى : أنها اتفاق فى سبيل . وقد حدد الإسلام لهذا الاتفاق
سياسة قويمه تدور على جملة أمور منها :

١ - الترغيب فى الاتفاق والتشويق اليه ، والتوسع فى العطاء ، وبذل
الخير والمعروف ، قال سبحانه : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ،
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة ، والله يضاعف لمن
يشاء (٢) » ، وقال : « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ،
وله أجر كريم (٣) » ، وها هو ذا رسول الله يرغب فى الاتفاق ، ويمدنا
بعشرات الأحاديث فى هذه السياسة التى تدل : على ان الله يقبل الصدقة
بيمينه ، ويربها لصاحبها ، كما يربى أحدنا مهره ، حتى تصير الثمرة مثل
جبل أحد ، ونعتقد أنه ليس وراء هذا الترغيب والتشويق زيادة لمستزيد
أو طامع من أصحاب الأموال ، وأهل الجود والكرم .

٢ - التهيب والتخويف من البخل وكنز المال ، فالإسلام يحارب
الاحتكار ، ويهاجم الأثرة فى عنف وقوة ، ومن أساليب الأخطاء كنز
الأموال فى الصناديق والخزائن ، قال تعالى : « والذين يكنزون الذهب
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحسب عليها
فى نار جهنم ، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم ،
فذكروا ما كنتم تكنزون (٤) » .

فأياها مال سواء أكان من الذهب أو الفضة أو غيرها لم تؤد زكاته ،

(١) سورة البلد ، الآية : ١٢ - ١٦ .

(٢) سورة البقرة ١٢ الآية : ٢١٦ .

(٣) سورة الحديد ، الآية : ١١ .

(٤) سورة التوبة ، الآية : ٣٤ ، ٣٥ .

ودفنه صاحبه فى باطن الأرض ، أو خزنه فى الخزائن والبنوك دون أن يظهره
بالزكاة الواجبة فيه فيعتبر كنزاً يستحق صاحب العذاب فى الآخرة ، لأن
أمثال هذا الشخص قد منعوا حقاً مشروعاً من حقوق الله ، فلم يعطوه
لمستحققيه ، ولا هم أنفقوا شيئاً منه فى سبيل إعلاء كلمة الله ودينه .

هوئلاء الذين آثروا جمع الأموال على رضا الله ، وأداء الواجب سوف
يعذبون بها يوم القيامة فى السعير ، فيحصى عليها فى نار جهنم ، وتتخذ وقوداً
وحطباً تسعر فى أجسادهم .

فحبس المال عن التداول والاستثمار ، يؤدى فى الوقت الحاضر بالذات
إلى إلحاق الضرر بالمجتمع ، وإلى اختلال سياسة التوازن المالى والتجارى
والاقتصادى ، لذلك نهى الإسلام عن كنز المال ، وتعطيل هذه القوة
الفعالة فى حياة الأمم والشعوب من القيام بواجبها ، فالدينار المتداول
جندى عامل فى الميدان ، والدينار المكنوز جندى أسير فى السجن .

فهذا المال الذى تؤدى زكاته ينبغى استغلاله فى مشروعات اقتصادية
وعمرانية ، مما يزيد دخل الأفراد ، ويحارب البطالة^(١) ، ويكثر من نسبة
الأيدى العاملة ، وهناك رأى يقول : ان كل مال حبسه صاحبه أو ادخره
عنده دون الانتفاع به ، حتى ولو أدى زكاته ، فهو مال مكنوز يندرج
تحت باب الكنز ، عملاً بقول الرسول عليه السلام : «من جمع ديناراً أو درهماً
أو تبرا أو فضة ، ولا يعده لغريم ، ولا ينفقه فى سبيل الله ، فهو كنز ، يكوى
به يوم القيامة (١)» .

وقد حارب الإسلام هذا الاتجاه كما ترى من حديث الرسول ، لأنه
حتى لو زكاه وتركه — كما هو محبوسا ، فإن الزكاة سنة بعد أخرى سوف

(١) انظر كتابنا التربية الإسلامية : ١٦٩-١٧٠ .

تلتهمه ، فلا تنذر منه شيئاً ، ولذلك حضن الرسول الكريم الأوصياء على أموال اليتامى : أن يتجروا فيها ، حتى لاتأكلها الزكاة (١) .

٢ — التحذير من الإسراف والتنبيه إلى التوسط ، فقد أمرنا الدين بالسعى لكسب المال ، ودعانا في الوقت نفسه إلى المحافظة عليه ، وذلك بعدم انفاقه إلا في الأبواب النافعة التي تعد أساس الحياة وضرورياتها كالمأكل والمشرب والملبس والسكن .. وسائر الوجوه المشروعة ، قال عليه السلام : « نعم المال الصالح للرجل الصالح (٢) » ، فالمال هو عضد الإنسان في الحياة ، قال عليه السلام : « ان كان لك ملك ، فلك حسب (٣) » .

والحمود في الانفاق هو اتباع سياسة الاقتصاد والتوفير دون سرف أو تبذير ، ففي الإسراف طريق إلى الضياع والمذلة ، لأن الإنسان يعرض نفسه للاستدانة والفقر ، والاستدانة كما نعلم هم بالليل وذل بالنهار ، قال رسول الله : « ان الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف (٤) » .

وفي التقدير طريق إلى البخل والشح ، ومنع النفس والأهل من لذائذ العيش ، وقد جاء الإسلام قواماً بين هذا وذاك ، قال سبحانه : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواماً (٥) » ، وقال : « ولا تجعل يدك مغلولة . إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط ، فتقعد ملوماً محسوراً (٦) »

وقال عليه السلام « من اقتصد أغناه الله ، ومن بذر أفقره الله (٧) »

(١) انظر: السنن للترمذي .

(٢) روضة العقلاء للبيهي .

(٣) رواه البيهقي في المحاسن .

(٤) رواية الزبيدي في باب بدء الأذان .

(٥) سورة الفرقان ، الآية : ٦٧ .

(٦) سورة الإسراء ، الآية : ٢٩ .

(٧) الاحياء : باب الحرص والطمع : ٣٠ .

وقال : « كل ، واشرب ، والبس ، وتصدق في غير سرف ولا تخيلة (١) » .
٣ - الابتعاد عن انفاق المال في الطرق المحرمة التي لا يرضاها الله ،
ولا يرضى عنها العقلاء كانفاقه في الخمر والميسر والمراهنات ، قال سبحانه :
يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
الشيطان ، فاجتنبوه (٢) .

الإسلام والملكية الخاصة :

لقد أقر الإسلام الملكية الفردية ، وشجع على التوسع فيها ، ومنع الاعتداء
عليها . متى وصلت إلى صاحبها من وسائلها المشروعة ، ولم تضرب بالمجتمع
أو الصالح العام . يدل لذلك عمل الرسول عليه السلام ، وأئمة المسلمين من
بعده . والتشريعات التي وضعها لبيان طرق التملك ، وفرضه الالتزامات
على تلك الأموال . وبجابه صيانتها ، قال سبحانه ، يا أيها الذين آمنوا
لا تلهكم أموالكم . ولا أولادكم عن ذكر (٣) الله ، وقال : « وأورثكم
أرضهم وديارهم وأموالهم (٤) » ، وقال عليه السلام ، « أنا أولى بالموثمين
من أنفسهم . فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه ، ومن ترك ما لافلورثته » (٥)

ويقول : الأستاذ حسن البنا : ولا شك أن القرآن بسياسته هذه قد أقام
الاقتصاد الاجتماعي على المزج بين أصليين أساسيين : أولهما الاعتراف بمواهب
الفرد ، وحقه في ثمرات كسبه ، وعدم الحسد من جهوده في هذه السبيل ،
مادام يكتسب من حلال طيب لا يثم فيه ولا عدوان ، وهذا هو الأساس

(١) بلوغ المرام ، باب الأدب : ٢٦٩ .

(٢) سورة المائدة ، الآية : ٩٠ .

(٣) سورة المنافقون ، الآية ، ٩ .

(٤) سورة النساء ، الآية : ٢ .

(٥) رواه ابن حنبل ، والشيخان ، والنسائي والترمذي ، وابن ماجه انظر : الجامع

الصغير : ١٠٨-١ .

الذى قام عليه النظام الذى يسمونه فى هذا العصر ، بـ (الرأسمالية) وهو وحده لا يؤدى إلى صلاح المجتمع أو استقرار الأمور بين الناس على وفاق وصفاء ، فكان لابد من المزج بينه وبين الأصل الثانى وهو : تقرير حق المجتمع فى كسب الفرد . ووجوب التكافل بين أبناء الأمة الواحدة وهو الأساس الذى قام عليه النظام الذى يسمونه فى هذا العصر بـ (الشيوعية) ، وهو وحده كذلك . لا يؤدى إلى صلاح المجتمع ، أو استقرار الأمور فيه بين الناس على وفاق وصفاء ، فكان لابد من المزج بينه وبين الأصل الأول .

نظام القرآن :

جاء نظام القرآن بهذا المزج بين أفضل مافى النظامين السابقين . حيث أخذ مما حسن هذا وذلك ، وقدمها للناس فى صورة معقولة ، عمادها تقديس الإخوة الإنسانية . وروحانية العاطفة ، وحب الخير . والإيمان بالجزاء العادل من الله فى الدنيا والآخرة ، حتى أقر الأجانب المنصفون بذلك . قال المستشرق الفرنسى ماسينيون : « إن لدين الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد فى تحقيق فكرة المساواة ، وذلك بفرض الزكاة التى يدفعها كل فرد لبيت المال ، وهو يناهض الديون الربوية . والضرائب غير المباشرة ، التى تفرض على الحاجات الأولية الضرورية » .

ويقف فى الوقت نفسه إلى جانب الملكية الفردية . ورأس المال التجارى ، وبذلك يحل الإسلام مرة أخرى مكانا وسطا بين نظريات الرأسمالية ، ونظريات البلشفية الشيوعية » .

ويقول الأستاذ حسن البنا : ان ثمة نفوسا نافرة بجائحة لاتمهزأ عظمة الإسلام فى هذه الناحية ، ومن ثم أوجب الإسلام تدخل الدولة لحماية هذا السمو بالتشريع تارة ، وبالقتال تارة أخرى إذا احتاج الأمر إلى ذلك ، ومن هنا قال الخليفة الأول أبوبكر الصديق : « والله لو منعونى عقال بغير كانوا

يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقاتلتهم عليه (١) .

حرية التصرف :

إن الإسلام يخول للمالك الحق الكامل في حرية التصرف في أمواله ، ولكنه لا يسمح بهذه الحرية إلا في حدود الاكتمال العقلي ، فهو لا يسمح بها لمن ليس أهلا لها (لصفر ، أو سفه : أو مجنون) ويأمر بتنصيب قيم على هذا الشخص القاصر ، حتى يحسن التصرف في ماله ، فيسترد سيادته آنذاك ، قال سبحانه : « ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل لكم قيامها ، وارزقوهم فيها واكسوهم » (٢) وقال : « فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم » (٣) لأنه حينئذ اكتملت أهليته فله أن يتصرف التصرف المطلق بيعا وشراء ، شريطة ألا يعود من وراء هذا التصرف ضرر على أن حد لقوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » (٤) .

وعلى هذا الأساس فليس من حق ساكن البيت أن يحدث فيه ما يؤذى جيرانه ويقلق راحتهم ، وليس من حق راكب السيارة أو الدابة ، أن يطلق لها العنان فيعرض الناس للحوادث ، وليس من حق التاجر أن يتغالى في أقوات المسلمين أو يعتمد على رفع الأسعار ، وحبس السلع ، قال عليه السلام « من دخل في شيء من أسعار المسلمين يغلى عليهم ، كان حقا على الله أن ينفذه في جهنم » وليس من حق صاحب المصنع ، ولا من حق الزارع أن يحتكر نوعا معينا من الصناعة أو الزراعة يعود من ورائه ضرر على أفراد المجتمع .

فاذا تجاوز المالك حقه المشروع في الانتفاع بملكه ، أو التصرف فيه ،

(١) انظر جمهرة خطب العرب .

(٢) سورة النساء ، الآية : ٥ .

(٣) سورة النساء ، الآية : ٩ .

(٤) رواه ابن حنبل ، وابن ماجه ، انظر : الجامع الصغير : ٢٠٣-٢ .

وجب على ولى الأمر بحكم ولايته التى منحه الله اياها أن يتدخل لحماية الناس بما يمنع الأذى ، ويرد مادية العدوان ، ويدفع الضرر ، ويجب على ولى الأمر أن يتخذ من الوسائل ما يحقق به التوازن الاقتصادى ، والاجتماعى بين أفراد الأمة ، ففى الحديث : « من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » .

المستوى الثالث : أهمها زكاة محدودة بشروط وقواعد ونصاب معين ، وهذا ما سنعرض للجانب النظرى منه ، أما الجانب التطبيقى فموضح مشروح بتوسع فى كتابنا (التربية الدينية (١)) .

حكم الزكاة :

تجب الزكاة على كل قادر مالك للنصاب وجوبا مؤكدا ، فمن جحد وجوبها فقد كفر ، وإذا امتنع عن أداء هذه المعاونة المحتومة ، أخذها الحاكم قسراً ولو بالقتال ، كما فعل أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - مع ما نعى الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

حكمة مشروعية الزكاة :

الزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب ، وكفى ، وإنما هى قبل كل شئ غرس لمشاعر الحنان ، وتوطيد لعلاقات التعاون بين الناس ، لأن أساس الإسلام أن يكون بين المسلمين إخوة وتعاون ، والزكاة هى مظهر التعاون ، وعلامة الأخوة بين المسلمين ، ووسيلة التكافل بين أفراد المجتمع الإسلامى . ومبعث حكمها النظرة التضامنية ، والنظرة الاجتماعية ، والنظرة الإنسانية :

(١) التربية الدينية : ١٠-١٦٧ .

(١) النظرة الفردية : تقوم على تضامن الأفراد . فان نزول الأغنياء عن قدر معلوم في الزائد عن حاجتهم ، لمن يستحق هذا الواجب من الفقراء ، فيه تحقيق لمعنى التكامل . والتضامن الذي أوجبه الإسلام بين أبنائه ، قياما بحق الفقير . وسد حاجته . وحفظ ماء وجهه عن ذل السؤال . فيظهر قلبه من الحقد والحسد للأغنياء الموسرين الذين حرموه من حقه ، قال سبحانه :
« اخذ من أموالهم صدقة تطهرهم ، وتزكيهم بها » .

ونلاحظ في هذا الجانب تعاضد الأفراد وتعاونهم فيما بينهم . حتى لا تقع العين على جائع ربط بطنه . ولا على متسول يتكفف الناس ، لأن الغنى قام بواجبه نحو حمل الفقير . واعطائه حقه ، فارتقى به في مجال الكرامة الإنسانية فجعله يعانى السؤال . ويأنف المسألة ، ويستكفى بما أفاء الله عليه من مشاركة أخيه المسلم له .

وقد يرتقى هذا العطاء إلى درجة الإيثار ، وتطهير النفس من وباء الشح . ومرض البخل ، وقد مجد الله هذا الصنف من الناس . فقال : « والذين تدعوا لدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم . ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه . فأولئك هم المفلحون (١) » .

وقد ينحط إلى درجة البخل والمنع ، وهذه الفئة من الناس التي نخلت بحق الفقراء إنما يبخلون على أنفسهم ، وينجب أن يفهموا جيدا . أن العطاء والزكاة . ليست للفقراء أو للأصناف الثمانية فقط ، وإنما ثمة جوانب أخرى لا تقل عن مشكاة الفقر تتطلب العلاج نفسه ، والصدقة نفسها ، فهناك واجب ازاء الذين يقدرون على العمل ، ولكن لا يجدون اليه سبيلا ، لأن أبواب الرزق قد أوصدت في وجوههم . وهناك حق للطفولة المشردة التي

(١) سورة الحشر ، الآية : ٨ .

جنى عليها اختلال الأسرة ، أو الطفولة النابغة التي تنسم بالذكاء والنبوغ ولكن لا تجد سعة من المال لتواصل تعليمها ، وتستكمل دراستها ، وهناك حق للعجزة الذين تقدمت بهم السن ، ولم يعودوا قادرين على الكسب ، والقيام بأود أنفسهم ، وما أجمل كلمة أبي عبيد بعد أن عدد الأصناف الذين تقدم اليهم فقال : كل هذه الآثار دالة على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت — أى حد — محظور على المسلمين ألا يتعدوه إلى غيره ، وإن لم يكن المعطى غارما ، بل فيه المحبة والفضل ، إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطى بلا محاباة ولا إثارة هوى ، كرجل رأى أهل بيت من صالحى المسلمين أهل فقر ومسكنة . وهو ذو مال كثير . ولا منزل لهؤلاء يأويهم ويستريحهم ، فاشترى من زكاة ما له مسكنا يكتفون من كلب الشتاء وحر الشمس ، أو كانوا عراة لا كسوة لهم — فكساهم ما يستر عوراتهم فى صلاتهم . ويقمهم من الحر والبرد ، أو رأى مملوكا عند مالك سوء قد اضطهده وأساء ملكته ، فاستنقذه من رقه . بأن يشتريه فيعتقه ، أو مر به ابن سليل بعيد الشقة ، نأى الدار . قد انقطع به ، فحمله إلى وطنه وأهله بكراء أو شراء .

هذه الخلال وما أشبهها . التي لا تنال إلا بالأموال الكثيرة ، ولم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة . فجعلها من زكاة ماله ، أما يكون هذا مؤديا للفرص ؟ بلى ثم يكون محسنا — إن شاء الله — وإنى لخائف على من صد مثله من فعله ، لأنه لا يجود بالتطوع ، وهذا عنعه بفتياء من الفريضة ، فتضييع الحقوق . ويعطب أهلها (١) .

(ب) النظرة الاجتماعية : فى تحقيقه فريضة الزكاة قيام بنحق الجماعة فى إقامة المشروعات العظيمة ، والمنشآت الجديدة فقطرة المطر — وحدها — ضعيفة ، فإذا اجتمعت كونت سيلا تفيض به الأنهار ، كذلك الفرد ضعيف بنفسه ، كبير باخوانه ، فلا تنسع ثروته لأن يستقل وحده بالمشروعات الضخمة .

(١) الأموال :

أو ينهض بعبء المؤسسات الواسعة ، التي لا بد منها الأمة ، محافظة على حياتها بين الأمم ، فلا بد من تضافر الأفراد لإبراز المشروعات ، والقضاء على عوامل الفقر ، فإن البنيان إذا ترابطت لبناته ، وتماسكت أجزاؤه زادت قوته ، وبذلك يتجلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً فالإسلام لا يرضى ولا يقبل أن يوجد بين جوانبه من لا يجد القوت أو يتكفف الناس أو من يلتحف السماء ويفترش الأرض ، ولا يجد المسكن الذى يأويه ، فهذه الضروريات إذا حالت ظروف مرضية أو اجتماعية أو اقتصادية دون تيسيرها للأفراد ، فالإسلام يفرض على الدولة التكافل ، والرعاية والعدالة الاجتماعية .

(ج) النظرة الإنسانية : فى إعطاء الزكاة ، تحقيقاً لألوان كثيرة من المبادئ الإنسانية التى يتغنى بها بعض المفكرين ، وبعض البلدان الأوروبية ، وقد سبق الدين الإسلامى إلى ذلك سبقاً لن يلحق فيه ، وذلك بدعوته المبادئ التعاونية والتكافلية والإنسانية التى تستهدف النظرة الإنسانية ، وتنجرّد من شبهات الحقد والشح فلا أساس للجنس أو العنصرية فى أصولها ، ولا للتعصب أو اللون فى قواعدها ، ولا للقومية أو الإقليمية فى مفاهيمها ، وإنما هى روح الإسلام وجوهرة الأصيل الذى نزل بوحي السماء ، يروى أبو عبيد بن القاسم أن عمر حين فرض للناس ساوى بين العرب والموالى ، ثم كتب إلى أمراء الأجناد : « ومن أعتقتم من الحمراء (١) ، فأسلموا ، فألحقوهم بمواليهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم ، فاجعلوهم أسوتكم فى العطاء والمعروف (٢) » .

كذلك لم يفرق عمر بن الخطاب بين الناس على أساس السن أو الرق أو الحرية ، أو الجنس أو المسلمين وغير المسلمين وفى ذلك يقول الرسول الأعظم ، ومشرع الإنسانية : « الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إلى الله أنفعهم

(١) العرب تسمى الموالى : الحمراء ، يعنى الفرس والروم .

(٢) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام : ٢٣٥ (تحقيق محمد حامد الفقى - ط ، المكتبة التجارية ١٣٥٣) .

لعياله^(١)» ويروى القاضى أبو يوسف أن عمر بن الخطاب ؛ مر بباب قوم وعليه سائل يسأل ، وكان شيخا كبيرا ضريرا البصر ، فضرب عضده من خلفه ، وقال : من أى أهل الكتاب أنت ؟ قال : يهودى . قال : فألجأك إلى ما أرى من التسول ؟ قال : أسأل الجزية . والحاجة ، والسن .

فأخذ عمر بيده . وذهب به إلى منزله ، فرضخ له بشيء من المنزل ، ثم أرسل إلى خازن بيت المال ، فقال : انظر هذا وضرباه ، فوالله ما أنصفناه حين أخذنا منه الجزية وهو شاب ، ثم نخذله عند الهرم . ووضع عنه الجزية وعن ضربائه ، وقرر لهم نفقة فى بيت المال^(٢) .

ويذكر أيضاً أبو عبيد عن ابن عباس : أنه كان ناس لهم أنسباء وقرابة من يهود بنى قريظة والنضير : فكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ، ويريدونهم على الإسلام ، فنزل قوله سبحانه : « ليس عليك هدام ، ولكن الله يهدي من يشاء ، وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون^(٣) » .

وترجم لنا الدكتور عيسى عبده عن أحد المفكرين الأجانب وهو بسبيل الحديث عن التشريع الإسلامى ، وعن الزكاة باعتبارها طريقا لتحقيق العدالة الاجتماعية ، والكفاية الاقتصادية ، والحرية والمساواة ، وتيسير سبل العدالة لجميع المواطنين - دون تفريق بينهم - وتلك أهم المقاييس التى تقاس بها جودة النظريات والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فيقول : « وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه فى تاريخ البشرية عامة ، فضرية الزكاة التى كانت تجبر طبقات الملاك والتجاروا الأغنياء على دفعها ، لتصرفها الدولة على المعوزين والعاجزين من أفرادها هدمت السياج الذى كان

(١) رواه أبو يعلى ، انظر : الجامع الصغير : ١٢٠١ .

(٢) الخراج : ٧٢ (بتصرف) .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٢ .

يفصل بين سجاجات الدولة الواحدة : ووحدت الأمة في دائرة اجتماعية عادلة ، وبذلك برهن هذا النظام الإسلامى على أنه لا يقم على أساس الأثرة البغيضة « (١) .

آداب العطاء : لقد وضع الإسلام للعطاء والانفاق آدابا كثيرة . وردت في القرآن والسنة . نجتزئ منها بعض هذه الجوانب ؛ فالإسلام يطالب :

أولا : أن يكون العطاء مبرراً . من شبهة المن والأذى ، والاحتقار والازدراء عند تقديمه لمستحقه ، بل يجب أن يصاحب ذلك نظرة المودة والرحمة ، قال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ، كالذى ينفق ماله رئاء الناس . ولا يؤمن بالله ، واليوم الآخر ، فثله كمثل صفوان عليه تراب ، فأصابه وابل فتركه صلداً ، لا يقدرُونَ على شيء مما كسبوا « (٢) . وقال سبحانه : قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى « (٣) .

ثانياً : ألا نرجو من وراء عطائنا جزاء أو شكورا ، وإنما يجب أن يكون خالصا لوجه الله ، ولوجه الحق والواجب ، فذلك أربى عند الله . وأفضل ، قال سبحانه : « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله . لا نريد منكم جزاء ولا شكورا « (١) » وقال : « ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ، وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل ، فأنت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطل . والله بما تعملون بصير « (٥) .

(١) الإسلام والنظام العالى الجديد : ٢٥ .

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٦٤ .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٦٣ .

(٤) سورة الدهر ، الآية : ٨ ، ٩ .

(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٦٥ .

ثالثا : ألا نقوم بالعطاء علنا إلا للحكمة ، وألا تصاحبه الدعاية الكاذبة ،
ليقال عندك أنك تصدقت وأنتك زكيت ، وأن يشير عليك الناس بالبنان :
هذا هو رجل العطاء والإحسان ، وإنما يجب أن يكون في طي الكتمان . بحيث
يتحقق حديث الرسول عليه السلام ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ، حتى
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ، وصدق الله حيث قال : « ان تبدو الصدقات
فنعما هي ، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء : فهو خير لكم (١) » .

رابعا : الذين في الرد عند الاعتذار . إذا قصدك سائل أو محتاج أو
صاحب ضائقة مالية خائفة ، فيجب أن يكون اعتذارك لطفًا . واعراضك
مهذبًا ، قال سبحانه : « وأما السائل فلا تنهر (٢) » ، وقال : « وإما تعرضن
عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها . فقل لهم قولاً ميسوراً (٣) » .

أما وقد اتبعت هذه السبيل الجميلة ، وسلكت هذا السلوك الحسن .
سوف يقبله ويطهره ، وسوف يخلعه عليك بأفضل منه ، فالمال في حقيقته
مال الله ، فهو الذي أعطى ، وهو الذي منع ، ووجب الإنسان أن ينفق
من عطاء الله وماله الذي جعله مستخلفا عليه ، قال سبحانه : « وءاتوهم من
مال الله الذي آتاكم (٤) » ، قال : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه (٥) » .
وقال : « أنفقوا مما رزقناكم (٦) » .

وكما قلت آنفاً إنها عبادة مالية ، وهي سلوك اجتماعي . فيجب على المسلم
أن يؤديها امتثالاً لأمره سبحانه ، وشكراً له على نعمائه ، وأن يكون ذلك
الأداء مصحوباً بالنية الطيبة ، نية القربى والطاعة ، نية الشكر والوفاء ، نية

(١) سورة البقرة ، الآية : ٩ .

(١) سورة الضحى ، الآية : ١٠ .

(٢) سورة الإسراء ، الآية : ٢٨ .

(٤) سورة النور ، الآية : ٣٣ .

(٥) سورة الحديد ، الآية : ٧ .

(٦) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٤ .

الحمد والفضل . قال رسول الله : « ثلاث من فعلن فقد طعم الإيمان : من عبد الله وحده . وأنه لا إله إلا الله ، ومن أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه (١) » زكية بها روحه وإلا كانت مغرماً وسوءاً ، قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم اجعلها مغنماً ، ولا تجعلها مغرماً (٢) » .

مصارف الزكاة :

تصرف الزكاة إلى الأشخاص الذين أمر الشارع بصرفها إليهم ، وهم الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة : « إنما الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها . والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . فريضة من الله . والله عليم حكيم (٣) » .

وكذلك يمكن أن تخرج إلى جهات أخرى غير هؤلاء الثمانية كما أشرت سابقاً ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد سأله رجل من بني تميم : فقال : يا رسول الله ، اني ذو مال كثير ، وذو أهل ومال وحاضرة . فأخبرني كيف أصنع ؟ وكيف أنفق ؟ .

فقال رسول الله « تخرج الزكاة من مالك ، فإنها طهرة تطهرك . وتصل أقرباءك ، وتعرف حق المسكين . والجار والسائل » (٤) فشمعة أمور هنا لم تذكرها الآية .

ويجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من هؤلاء المذكورين ، وتفضيل صنف على صنف إذا كانت المصلحة العامة لا تتحقق إلا بذلك ، فقد منح الرسول عليه السلام جميع أموال القىء (وهو ما يغنمه المسلمون صلحا)

(١) رواد أبوداود :

(٢) رواد ابن ماجه :

(٣) سورة التوبة ، الآية : ٦٠ .

(٤) سورة الحشر ، الآية ٧ .

من بنى النضير للمهاجرين خاصة ، ولرجلين فقيرين من الأنصار . ليقرّب بذلك بين حالات المهاجرين الذين تركوا أملاكهم في مكة ، وحالات الأنصار المقيمين في أرضهم بالمدينة ، وليمنع ذلك التفاوت في ملكية الأموال .

وفي هذا يقول سبحانه : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله ، وللرسول ، ولذئ القرى ، واليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، كئ لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (١) » إلى أن يقول : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، وينصرون الله ورسوله » .

(١) سورة الحشر ، الآية : ٨ .

الصوم

تعريف الصوم .

الصوم : هو أن يمسك الإنسان عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشرط أن ينوى ذلك . والنية هي قصد الصوم .
حكمة الصوم :

كما فرض الله الصوم على الأمم السابقة فرضه على المسلمين ، وأنه سبحانه جلت قدرته . وعظمت حكمته . حين تعبدنا بالصوم في هذا الشهر المبارك . ألا وهو شهر رمضان . وجعله علينا كتابا موقوتا ، وصيره فرضا محتوما . لم يرد أن يشق علينا فيه بالصوم لجرد اخلاء المعدة من الطعام أو الشراب . أو لخفض فطام النفس عما تميل إليه بأصل فطرتها . وحرمانها مما تشتهيه بأصل خلقها . من غير أن تكون هناك مصلحة تترتب على هذا التشريع الحاسم . وفائدة تعود منه على الصائم ، وإلا لخلت أحكام الله من الحكم .

وحاشا لله . هو الحكيم العليم . اللطيف الخبير ، أن يخلو حكمه من حكمة ظاهرة ، وفائدة باطنة . ففي الصوم فائدتان : فائدة البدن وفائدة الروح . وفي الصوم السعادتان : سعادة الدنيا ، وسعادة الآخرة ، ففي الصوم تزكية للجسم ، فهو يزكو بالامتناع عن الأكل والشرب ، والكف عما تشتهيه

(٤) انظر الصوم من حيث حكمه وفرضيته وشروطه وأنواعه ومبيحاته ، ومفسداته وكفاراته في كتابنا التربية الدينية : ١٥١-١ .

النفس بنية القربة إلى الله، ويصبح بالحمية : فنحن نعرف بالتجربة ، وبواسطة الطب : أن المعدة بيت الداء . والحمية رأس الدواء ، وليس كالصوم فريضة تستريح فيها المعدة من عناء الامتلاء المرهق للأمعاء، والمفضي بصاحبه إلى كثير من العلل والأدواء . وكم من مريض لم يستطع أن يحصى جسمه خلال شهر من السنة ، فحماه الطبيب الطعام والشراب طوال أيام السنة . وصدق رسول الله حين قال : « صوموا تصحوا » (١)، وقال : « مما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان ولا بد - فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » (٢) .

فالصوم لم يفرض علينا وعلى الأمم من قبلنا إلا سعياً وراء تحصيل صفة جليلة في الإنسان . وهي التواضع والتعاطف والصبر ، وتقوية الإرادة ، وإحياء الضمير ، وإبعاد النفس عن شهواتها المادية ، وجعلها طاهرة نقية .

فرض الله الصوم ليتمحرر الإنسان من سطوة غرائزه الشهوانية . ومن جبروت ميوله الحيوانية . وسلطان نفسه الأمارة بالسوء . هنا تترك النفس المطمئنة إلى عالم الطهر والخير والجمال . عالم الملائكة . فإذا هر روحاني الفكر ، رباني الدعاء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر . والإمام العادل . ودعوة المظلوم .. » (٣) .

(١) انظر : الترغيب للطبراني .

(٢) رواه الترمذي ، وابن ماجه .

(٣) رواه الترمذي ، وأحمد ، وابن ماجه :

غاية الصوم :

للدين الإسلامى تكاليفه القولية والفعلية والمالية التى تعبدنا الله بها . وله عباداته التى فرضها علينا ، ولكل من هذه التكاليف والعبادات أغراضه وأهدافه وغاياته .

ومن تلك الغايات ما يعود على الفرد بخاصة ، ومنها ما يعود على الإنسانية ، ومنها ما يعود على المجتمع ، ومنها ما يعود على الفرد والمجتمع معا . ومن هذا الضرب الصيام الذى كتبه الله علينا ، وعلى من سبقنا من الأمم .

والله سبحانه يقول فى بيان طرف من غاية الصوم « لعلكم تتقون (١) » وهذا معناه أن الصوم يعد نفس الصائم ، بتقوى الله تعالى ، وذلك لتركه شهواته الطبيعية المباحة أمثالاً لأمر خالقه ، وتسلياً بعبوديته ومراقبته . فهو يجوع ويلوى العطش أمعاءه ، وهو يعطش ، ويفرى الظمأ عروقه ، لا عن حرمان مادى أو اجتماعى . بل هى ميسورة له . وحاضرة بين يديه ان شاء نهل منها . ولكن حبا فى الله ورغبة فى رضائه ، فهو يتركها ويلجم جسده ونفسه بلجام الصيام . قال عليه السلام فيما يرويه عن ربه : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لى ، وأنا أجزي به ، يدع طعامه من أجل ، ويدع شرابه من أجل . ويدع لذته من أجل ، ويدع زوجته من أجل » (٢) هذا من جانب .

ومن جانب آخر فإن هذا الصنيع يعد وسيلة ناجعة لترك ارضاء الشهوات المحرمة ، والصبر عنها ، فيكون اجتنابها عندئذ أيسر عليه . هذا إلى جانب تربيته مشاعر الرحمة والحنان .

(١) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ، كما كتب على الذين من قبلكم ، لعلكم تتقون (سورة البقرة) الآية : ١٨٣ .
(٢) رواه البخارى فى كتاب اللباس : ١٦٤-٧ وفى التوحيد : ١٤٣-٩ .

أبعاد الصوم :

١ — المراقبة والحشية : ان الصوم امتناع عن الأكل والشراب وما اليهما ، وليس ذلك فقط ، بل ان الصائم يراقب ربه ، ويخشاه ، ويحرم نفسه من كثير من المتع من أجله ، ويستحي من اقتراف شئ من الذنوب والآثام مثل غش الناس والكذب عليهم ، وتناول أعراض الغير والخصومة .

فالصائم يترك طعامه وشرابه من أجل ربه ، ويمتنع عن اشباع شهواته المادية ، سواء منها ما يتصل ببطنه ، أو ما يتصل بفرجه ، ويراقب ربه عن الدنو مما يفسد الصوم ، لارقيب عليه في ذلك سوى ضميره الذى يسيطر عليه ، ويوجهه إلى خشية الله .

ولذلك كان كل عمل يعمل به المخلوق يعود عليه بالحسنات أضعاف ماعمل . فالحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، إلا الصوم فان الله سبحانه يجزى به أكثر مما قدر للحسنات الأخرى .

والصيام وقاية لصاحبه وصيانة له عن الشرور يحميه من الفساد ، قال رسول الله : « الصيام جنة » فاذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ، ولا يصخب ، فان سابه أحد أو قاتله ، فليقل إنى صائم (١) .

والصوم الحقيقى الجدير بهذه الكلمة - يجنب صاحبه الفسق ، ويجعله يتنكب طريق العدوان على الغير ، وايداء الناس ، وانه يتأدب بآداب الإسلام . ويجتنب ما نهى الله عنه (٢) .

وإذا كان الصوم عصمة ووقاية لصاحبه من الشرور والآثام فانه من طرف آخر كاسر للشهوة البهيمية ، ولهذه الطاقة الجنسية التى أودعها الله في

(١) رواه البخارى في باب الصوم : ٢٤-٣ .

(٢) انظر كتابنا التربية الدينية ١٠-١٥٧ .

الإنسان . فبدلاً من أن يَأْتِمَ . ويَطْرُقَ الأبوابَ غيرَ المشروعة ، فقد فتح الرسول أمامه باب العلاج . فقال : « يامعشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر . وأحضر للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (١).

٢- تربية الإرادة والكفاح : ثبت عملياً أن الصوم يربّي الشخصية الإنسانية الكاملة القوية . ويخلق من الإنسان قوة تستطيع أن تتخطى كل الصعاب . والصوم يَمُرّن الفرد على الكفاح والجهاد في سبيل الحق والخير ، ويكون فيه العزيمة التي تصمم على الوصول لتحقيق الرغبات الطبيعية ، ثم الإرادة القوية التي تنيل صاحبها ما يريد بعد أن تذلل ما يعترضه من عقبات . والصبر على ما قد ينويه في هذا السبيل . وبهذا يعين الصيام على تكامل شخصية الإنسان .

٣- تفتح القلوب بالتعاطف والدعاء : حين يقدم شهر رمضان على المسلمين كل عام فإن قلوبهم تفتح للتوبة ، وتسارع إلى المغفرة ، وتطرق أبواب السماء ، ويكثر الدعاء ، وتعمر بيوت الله ، وينبعث منها ضوء ساطع يقود خطانا إلى الخير والهداية .

وكما تفتح القلوب إلى التوبة : فهي تتجه إلى تركية روح الإخاء والتعاطف الإنساني . والبر بالفقراء . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتنقبض الأيدي عن الحرام فلاغش ولاخداع . ولاشح ولاجدل ولاجدال ولاعدوان ، وإنما سلام ومحبة .

٤- الذكرى والعهد الجديد : يرى المسلمون في شهر رمضان ذكريات عديدة تركي في نفوسهم بواعث الخير والروحانة ، فالذكرى الأولى هي ذكرى نزول القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى ، والفرقان ، ذلك الكتاب

(١) رواه البخاري .

الذى أشاع بين الناس جميعا مبادئ العدل والإحسان والحرية والإخاء
والمساواة .

والذكرى الثانية ذكرى الشريعة السمحة الغراء التى وضع القرآن
أصولها ، وجاء الرسول فزادها تفصيلا وبيانا فى ذكرى ليلة القدر التى
تعد خيرا من ألف شهر فى المنزلة والعمل والخير ، الليلة التى تنزل الملائكة
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . الليلة التى هى سلام حتى مطلع الفجر :

الذكرى الثالثة : ذكرى الفتح فتح مكة ، وصدق الله حيث قال :
« انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،
وينصرك الله نصرا عزيزا (١) » .

الذكرى الرابعة : ذكرى أول نصر للإسلام ، وذلك فى غزوة بدر ،
تلكم الغزوة التى كانت فارقة بين الحق والباطل ، ودعمت أسس الإسلام
وركائزه .

أما العهد الجديد ، فقد كان شهر رمضان إيدانا ولاشك بعهد جديد
للإنسانية كلها ، ورحمة للعالمين من جميع الأجناس والألوان والشعوب ،
حيث شاعت إرادة الله وحكمته أن يبدأ نزول القرآن فى شهر الصوم ،
ليخرج العالم مما كان يتخبط فيه من ضلاله ، ويشقى من ظلم ، والقرآن هو
الذى حرر الضعفاء من سلطان الأقوياء وجبروتهم .

(١) سورة الفتح . الآية : ١ ، ٢ .

الحج

معنى الحج :

الحج : هو الذهاب لبيت الله الحرام بمكة المكرمة ، لتأدية ركن من الأركان الخمسة الى بنى عليها الإسلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلاً(١) » .

وقت الحج :

الحج ركن من أركان الإسلام ، فرضه الله علينا ، وعين لأداء هذه الفريضة أشهراً معلومة(٢) من السنة العربية ، وهى : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقد عني الإسلام بأشهر الحج ، ولفت أنظار المسلمين إلى ما لهذه الأشهر كلها من بواعث البر والتقوى . بواعث الترفع بالنفس عن مواطن الإثم والطغيان وانتقاص الحقوق والواجبات .

حكمة الحج :

قال سبحانه : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » لماذا ؟ .. « ليشهدوا منافع لهم »(٣) فللحج منافع

(١) انظر : صفوة صحيح البخارى : ٢٣-١ .

(٢) قال تعالى : « الحج أشهر معلومات » سورة البقرة ، الآية .

(٣) سورة الحج ، الآية : ٢٦ ، ٢٧ .

كثيرة نعرضها عليك في شيء من التفصيل ، لتتعرف فيها إلى حكمة الحج :

١- هو مؤتمر كبير يجتمع فيه المسلمون كل عام من جميع أنحاء الأرض ، ويتشاورون فيما يرفع شأنهم ، ويعلى كلمتهم ، ويقوى رابطتهم الإسلامية ، ويدفعهم إلى توحيد سياستهم في الداخل والخارج ، والتعاون على درء المغير ، وصد المعتدى عن بلادهم . وتقوية أواصر التبادل الاقتصادي والعلمي والثقافي .

٢- وهو مظهر من مظاهر الإخوة ، والوحدة الإسلامية يتعارف فيه المسلمون ، ويتآلفون في ظل المحبة والإخاء ، وقد وحد الدين بينهم ، وربط بين قلوبهم .

ويقول الأستاذ حسن البنا : « ينتهز بعض الذين لا يعمهون الحكمة البالغة والنظرة السامية في هذا التشريع الحكيم ، هذه الفرصة ، فيغمزون الإسلام بأنه لا زال متأثراً ببقية من وثنية العرب ، وأن الكعبة والطواف من حولها ، والحجر الأسود واستلامه ، وما يحيط بذلك من معاني التقديس والتكريم ، ان هو إلا مظهر من مظاهر هذا التأثير .

وهذا القول بعيد عن الصحة ، عار عن الصواب ، فالمسلم الذي يطوف بالكعبة أو يستلم الحجر الأسود ، يعتقد اعتقاداً جازماً أنها جميعاً أحجار لا تقصر ولا تنفع ، ولكنه إنما يقدر فيها هذا المعنى الرمزي البديع ، معنى الإخوة الإنسانية الشاملة ، والوحدة العالمية الجامعة ، ويذكر في ذلك قول الله العلي الكبير « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس » .

والرمزية هي اللغة الوحيدة لتمثيل المعاني الدقيقة ، والمشاعر النبيلة التي لا يمكن أن تصورها الألفاظ ، أو تجاوها العبارات .

والذى يعظم علم وطنه يعلم أنه فى ذاته قطعة نسيج لقيمة لها ماديا ، ولكنه يشعر كذلك أنها ترمز إلى كل معانى الجهاد والسمو التى يعتز بها وطنه . وأنها تصور أدق المشاعر فى وطنيته . فهو يحى هذا العلم ويعظمه ويحترمه ويكرمه لهذه المعانى التى تجتمعت جميعا وتمثلت فيه .

والكعبة المشرفة علم الله المركز فى أرضه . يمثّل به للناس أوضح معانى إخوتهم ، ويرمز به إلى أقدس مظاهر وحدتهم ، وإنما كانت بناء ليكونوا كالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضا . ومن أجمل الجميل أن يقوم على رفع هذا البناء ابراهيم الخليل أبو الأنبياء .

وما الحجر الأسود إلا موضع الابتداء ، ونقطة التمييز فى هذا البناء ، وعندئذ تكون البعّة لرب الأرض والسماء ، على الإيمان والتصديق والعمل والوفاء « اللهم إيماننا بك — لا بالحجر وتصديقا بكتابك — لا بالخرافة — ووفاء بعهدك — وهو التوحيد الخالص ، لا الشرك ، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم محطم الأصنام .

فأين هذه المعانى الرمزية العالوية ، من تلك المظاهر الوثنية الخرافية ؟ إن الكعبة المشرفة رمز قائم خالد . ركز الإسلام من حوله أخطى وأقدس وأسمى معانى الإنسانية العالمية ، والإخوة بين البشر جميعا وصدق الله حيث قال : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا (١) » ..

وإذا كان ثمة من ينظر إلى الكعبة نظرة مغرضة من الأجانب ، فهناك من يهدى به الله إلى تقرير الحقيقة . كهذا الذى قرره المستشرق الإيطالى الدكتور فاغايى ، قالت : « إن على كل مسلم ، إذا توفرت فيه بعض

(١) مجلة الشباب ، العدد ٣ السند الأول : ٥١ ، وقارن بأحاديث الجمعة : ١٤٦

ط. الدار السعودية للنشر بجدّة (١٩٧٢) .

الشروط أن يقوم بالحج الى مكة مرة واحدة في حياته على الأقل ، ومن طبيعة القوى العميقة المكونة في هذه الشعيرة أن يعجز العقل البشرى عى اعتناقها إلا في القليل النادر .

ومع ذلك فان ما يمكن استيعابه من تلك القوى ، في سهولة ويسر ، يتكشف عن حكمة كاملة ، فليس في استطاعة أحد أن ينكر الفائدة التي يجنبها الإسلام من اجتماع المسلمين السنوى في مكان واحد يسعون إليه من مختلف أرجاء العالم .

إن العرب ، والفرس ، والأفغان ، والهنود ، وأبناء شبه جزيرة الملايو ، وأبناء المغرب ، والسودان ، وغيرهم كلهم يتوجهون نحو الكعبة المقدسة لمجرد التماس الغفران من الله الرحمن الرحيم ، وهم إذ يلتقون في مثل ذلك المكان لمثل هذا الغرض ، إنما ينشئون صلات جديدة من المحبة والأخوة .

مرة واحدة في حياة المسلم على الأقل تلغى الفروق كافة بين الفقير والغنى ، بين الشحاذ والأمير ، الغاء تاما ، ذلك أن كل حاج مسلم يلبس ، خلال أداء تلك الفريضة المقدسة ، الثياب البسيطة نفسها ، ويخلف وراءه حلله الشخصية ، ويتخذ لنفسه شعارا واحداً ليس غير .

هو كلمة (الله أكبر) ، والشعائر التي يتعين على الحجاج أدائها ، من مثل الطواف ببیت الله (الكعبة) توقف في نفسه ذكرى الأنبياء والآباء العظام الذين عاشوا في المواطن نفسها خلال العصور السالفة .

إنها تعيد إلى الحياة أعمال ابراهيم مؤسس الدين الخالص ، وأعمال ابنه اسماعيل وزوجته هاجر ، وهى توقف في الحاج النزعة إلى تقليدهم في تاطعهم ، وفي خضوعهم لمشيئة الله (١) .

(١) دفاع عن الإسلام : ٢٥ .

٣- المساواة : وفيه يكون المسلمون جميعا على قدم المساواة أمام الله ، لافرق بين غنى وفقير وعظيم وحقير ، ورئيس ومرءوس كل أولئك قد سوى بينهم المظهر الجديد ، فهم سواسية كأسنان المشط ، وكل يتجه إلى ربه في خضوع وتضرع ، وقد طرح عن نفسه رداء الكبر والتباهي ، « فهذا الإحرام الذي يتجرد فيه كل حاج من ثيابه ، ويرتدى ثوبين بسيطين كل البساطة : ازارا ورداء لاغير ، إنما هو إعلان لهذه المساواة بين الناس ، بزوال شارات التفريق التي تحملها هذه الملابس العادية ، باختلاف قيمها وأشكالها وألوانها ».

وقد أكد الرسول عليه السلام هذا الجانب من شعائر الحج في خطبة الوداع ، فقال : « أيها الناس ، ان ربكم واحد ، وان أباكم واحد ، ألا لافضل لعربي على عجمي ، وللعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ، ألا هل بلغت اللهم فاشهد(١).

٤- الأمن والتكريم : ان في الحج تقديسا وتكريما لأول بيت وضع للناس ليعبد فيه الله ، أقامه سيدنا ابراهيم وولده اسماعيل ، وظلت الكعبة من بعد ذلك مثابة للناس وأمنا ، لكل قاصد منذ أنشئت حتى يومنا هذا ، قال سبحانه : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ، وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ، وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ، وارزق أهله من الثمرات ، من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، قال : ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار ، وبئس المصير ، وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ، ربنا تقبل منا ، انك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا

(١) رواه أحمد .

مناسكا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم^(١) .

٥ - التوبة والمغفرة : ان الحج فرصة طيبة للتوبة والمغفرة ، وموسم ديني حافل بضروب العبارة والذكر ، وطاعة الله ، فتصفو النفوس ، وترق المشاعر ، فاذا طاف الحاج بالبيت الحرام ، فعمله دعوات صاعدة « لبيك اللهم لبيك » وابتهال ودعاء « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »^(٢) ، والتجاء إلى رحمة « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا »^(٣).

والتجرد من مظاهر الحياة الدنيا ، فالإنسان مركب من عنصرين : أرضي وهو الجسد ، وسماوي وهو الروح ، وقديما قام النزاع الحاد بينهما ، كما يكون بين الشيتين أحدهما للآخر ضد وعدو ، لهذا كان لابد من دافع قوى يجذبها بشدة عن هذه الحياة المادية ، بما يستوجب ذلك من اعراض عن ماديات الحياة وبها رجعها .

وهذا الدافع هو الحج الذي فيه زيارة البيت العتيق الذي أضافه الله إلى نفسه تشريفا له ، وفيه القيام بعبادة تنظم من الإنسان قلبه وبدنه وماله ، وليس ذلك لغيرها من العبادات ، وفيه ذكر الله عند الطواف وعند الصفا والمروة وعند الوقوف بعرفة ، وعند المشعر الحرام ، وذلك استجابة لقوله : « فاذا أفضتم من عرفات ، فاذكروا الله عند المشعر الحرام^(٤) » ، وفيه رجم للشيطان ، وعود إلى باب الرحمن .

(١) سورة البقرة ، الآية : ١٢٥ - ١٢٩ .

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٠١ .

(٣) سورة الزمر ، الآية : ٥٣ .

(٤) سورة البقرة ، الآية ١٩٨ .

مناسك الحج :

ومناسك الحج ، هى الإحرام ، والتلبية ، والطواف بالبيت ، والسعى بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفات ، والمشعر الحرام (المزدلفة) ، ورمى الجمار ، وذبح الهدى .

وقد جعل الله للزمان والمكان حرمة وقداسة ، فكل من رحل إلى البيت الحرام فى هذا المكان المخصوص يجد فيه الأمن والاطمئنان ، ويدخل فى هدنة الرحمن الرحيم ، فالسيوف تسكن فى أعمادها ، والقلوب تتجه إلى ربها ، وقد فرض الله على الناس حج البيت ، أى قصده لمن استطاع تحمل مشاق السفر إليه ، وقدر على التزام تبعاته المادية والمعنوية .

ومع هذا التجرد لعبادة الله ، فهى ليست عبادة معزولة عن الحياة ، بل موصولة بها ، حيث كان بعض المسلمين يتأتمون فى أيام الحج من أى عمل من أعمال الدنيا ، فأرشدهم الله إلى العبادة والكسب ، قال سبحانه : « وليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات (١) » .

وروى ابن عباس قال : « كانت عكاظ ومجنة وذو الحجاز أسواقا فى الجاهلية ، فتأتموا (أى تورعوا عن اقتراف أعمال التجارة) أن يتجروا فى الموسم (٢) . فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل قوله سبحانه : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » (٣) .

(١) سورة الحج ، الآية : ٢٨ .

(٢) البخارى .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ١٩٨ .

الباب الثالث

القيم الروحية

الحرية

العدل

السلام

التقوى

الوفاء

المساواة

القيمة :

ان القيمة في عالم الروحانيات والأخلاقيات والجماليات غير محددة ، وهي انسانية نسبية ، بمعنى أن الشخص هو الذي يخضع عليها عنصر التحديد والتقويم ، ومن ثم تختلف من شخص إلى آخر ، فإيراه بعض الناس جميلا ، قد يراه آخرون قبيحاً، وقد تختلف القيمة بالنسبة للشخص الواحد في حالين مختلفين ، حال الفرح والسرور ، وحال الحزن والألم ، لأنه يعكس عليها ذاته ، فاذا نظر إلى الهواء في حال السرور رآه نسيماً عليلًا ، وهواء رطباً ينعش النفس والجسم ، وإذا نظر اليه في حال الحزن رآه يثُن ويعصف ويكاد يخنقه ؛

نظرة الفلاسفة :

ان نظرة الفلاسفة إلى القيمة والموجودات تختلف اختلافاً كبيراً ، فالموجودات تخضع للإدراك العقلي ، ويمكن أن تقاس قياساً مضبوطاً ، أما القيمة فهي ذاتية انسانية ، ويصعب قياسها ، لأنها تعبر عن معنى ، أو عن فكرة ، فنحن حين نقول : ان ثمة قيمة ، فليس معنى هذا أننا نستطيع أن نضع أصابعنا عليها ، كلا ، ولكننا نستطيع أن نعيها وأن نحس بها وأن نعتنقها ، ونعيش من أجلها .

ونلاحظ أن الإنسان ينساق وراء شهواته في اختيار القيمة وقليلًا ما يحكم العقل ، والحكمة ، لأن الشهوات الجارحة تميل إلى التقيض المسفل الملتصق بالطين ، وتنأى عن الجانب العلوي المتصل بالسما .

القيمة الروحية :

ان القيمة الروحية نابعة من الأديان قادرة على هداية الإنسان ، لأنها من صنع الله الذي خلق النفوس وزودها بفجورها وتقواها ، فاذا تعلق

الإنسان بالقيمة الدينية أضاعت حياته ، ومنحته طاقة لحدود لها في مجال الحرية ، والعمل ، والعلم ، والسلام ، والمحبة ، والحق ، والخير ، وخير ما يوضح القيمة في الأذهان هو عامل المقابلة ، فقد نقول : (اليمين) فإن (الشمال) يقابله ، وعندما نقول : (النور) فإن (الظلام) يقابله أو بمعنى أدق هو ضده .

الإسلام والقيمة :

حينما جاء الإسلام أشاع بين جنبات الأرض فيما جديدة على غير مألوف القيم والعادات السائدة بينهم ، وأخذ يدعو إلى اعتناق هذه القيم عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجدد لهم بالتي هي أحسن ، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم »^(١)

إن القيمة الإسلامية كالجوهرة ما زالت هي صالحة لكل زمان ومكان وما علينا إلا أن نفض عنها غبار الأوهام والخرافات ونقدمها ناصعة وضاء ، وأن ندعو إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، فرفع الرؤية من التقليد والمحاكاة إلى الوعي والتفكير ، ونحاول أن نفتح هذه العقول التي استحكمت اغلاقها ، واستنامت إلى تفكير الغير وتقليده « إنا وجدنا آباءنا على أمة ، إنا على آثارهم مهتدون »^(٢) .

الصراع بين القيم :

يصور الدكتور فؤاد الأهواني الصراع بين القيم فيقول : لما كانت القيم في أساسها متقابلة بين طرفين قد يتباعد أحدهما عن الآخر تباعدا شديدا يبلغ حد التضاد ، كالإيمان والفكر ، والتقوى والفجور ، والصلاح والفساد ،

(١) سورة النمل الآية : ١٢٥

(٢) سورة الزخرف ، الآية : ٢٢ .

والضلال والهدى ، والإسراف والتقتير ، والخير والشر ، والشجاعة ،
والجبن .. كان لابد من وقوع صراع بينها (١).

وفي الإسلام اسم جامع لذلك الشيء الذى يدفع المرء نحو استجابة شهواته
فيعتنق الشر والباطل ، وينأى عن الخير والحق ، ذلك الشيء هو النفس
الأمارة بالسوء ، والشيطان ، وهذا الشيطان هو تجسيد لنوازع الشر والطين
فى الإنسان ، فالإنسان فى حقيقته : جسد وروح ، لطيفة ربانية وسر من
أسرار الله قد أودعه الله فى غلاف من طين — كما أوضحنا ذلك من قبل —
قال تعالى : « إذ قال ربك للملائكة ائنى خالق بشرا من طين ، فاذا سويته
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين (٢) » ؛ ولهذه الصفة الربانية أمر الله
الملائكة أن تسجد لآدم ، وما أصدق صاحب لامية العرب حين قال :

أقبل على النفس واستكمل فضائلها

فأنت بالنفس لا بالجسم انسان

ولكن تأبى النفس الأمارة بالسوء وبأبى الشيطان إلا أن يميل بالإنسان
مع جانب الطين فيه ، وصدق الله حيث قال : « ونفس وما سواها ، فألهمها
فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها ، وقد خاب (٣) من دساها » ، فاذا
أخضع الإنسان نوازع روحه لمطالب جسده ، وحكم غريزته فى طهارة
نفسه ، استحال إلى قرين للشيطان ، وأقبل على السير بمحض إرادته ورغبتها
وحريتها فى طريق معاكس لطريق الفضيلة والخير ، من هنا جاءت المسئولية ،
وحق الثواب والعقاب ، ولكن العاقل هو الذى يستطيع أن يكبح جماح
شهواته وأن يضبطها لتسلك سواء السبيل .

(١) انظر : القيم الروحية .

(٢) سورة ص ، الآية : ٧٢ .

(٣) سورة الشمس ، الآية : ٩ .

« وقد صور الله في قصة آدم ، وخروجه من الجنة ، كيف استمع لإغراء الشيطان ، فأكل من الشجرة المحرمة هو وزوجه ، وكان جزاؤهما الخروج من الجنة ، والهبوط إلى الأرض .

والشهوات التي تغرى المرء تنحصر في أمور ثلاثة :

شهوة الطعام ، والشهوة الجنسية ، وشهوة السلطان والمال ، نعم لقد شرع الله هذا الثلاث و أحله للإنسان ، ولكن شريطة عدم المغالاة ، والأثانية ، والعدوان .

قال تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات ، من الرزق »^(١) وقال : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا »^(٢) .

ولم يحرم شهوة الجنس ، قال رسول الله : « تناكحوا تناسلوا » ، وقال سبحانه : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها »^(٣) .

ولم يحرم السلطان والمال قال سبحانه : يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض^(٤) ، وقال سبحانه : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا »^(٥) .

ولنما الذي حرمه الإسلام الإفراط في رفع قيمة الطعام والجنس والمال ، والخروج بها عن جادة الصواب ، ونسيان مطالب المجتمع والأمة .

« والناس بازاء هاتين القيمتين — الروحية والمادية — أحد ثلاثة : مجاهد متمسك بالإيثار ، أو ساذر في غوايته متمبع خطوات الشيطان ، أو قاعد عن

(١) سورة الأعراف الآية : ١٢٢ .

(٢) سورة الأعراف الآية : ٣١ .

(٣) سورة الروم ، الآية : ٣٠ .

(٤) سورة ص ، الآية : ٢٦ .

(٥) سورة الكهف ، الآية : ٤٦ .

الجهاد بالنفس والمال في سبيل القيم الروحية ، فيتمف بذلك موقفاً ساليا «
وقد فاضل الله سبحانه بين النوعين الأخيرين فقال : « لا يستوى القاعدون
من المؤمنين غير أولى الضرر ، والمجاهدون في سبيل الله : بأموالهم وأنفسهم ،
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله
الحسنى ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً (١) » .

وقد ترقى القيمة ويتسع أفقها ، وتعمق أبعادها حتى تغدو مبادئ
عامة ، فالتوحيد ، وإن كان في أساسه قيمة إلا أنه أخذ صبغة المبدأ نظراً
لسعة آفاقه .

(١) سورة النساء الآية : ٩٥ .

الحرية

لقد كان من أهداف الإسلام الكبرى وقيمه العظمى ، الحرية ، بل لعلها أعمق قيمه ، فهو يسعى جاهداً لتحرير الإنسان من العبودية ، أيًا كان طعمها ولونها ، تحرير الإنسان من عبودية الأصنام والأوثان ، وإخلاص العقيدة لله وحده ، تحرير الإنسان من شهوات النفس ، وغرائز البطن والجنس والمال ، ليسمو به إلى مصاف الطهارة والخير ، تحرير الإنسان من استعباد أخيه الإنسان ، حيث أذل الغنى الفقير ، واستعباد القوى الضعيف :

« والشخصية الإنسانية لا تكون إلا مع الحرية ، حرية الإقامة ، وحرية الانتقال ، وحرية التدين ، وحرية الفكر والرأى ، وحرية الدولة ، ولذلك كان الإسلام والتحكم نقيضين لا يجتمعان ، فليس لإنسان أن يتحكم في غيره ، وليس للدولة أن تتحكم في الناس ، ولكن لها أن تحكم عليهم إن اشتطوا أو تجاوزوا حدودهم وتنكبوا جادة الصراط المستقيم ، وحتى العقوبات في الإسلام كانت لاتتجه إلى تقييد الحرية ، لأن التقييد دائماً يمنع الحركة ، والحركة هي الحياة ، والإسلام دين الحياة .

وإذا كانت هذه معاني الحرية ، وما تقتضيه من صفات في الحر ، فإن الحرية لاتتصور انطلاقاً من القيود ، ولاتحركها في الناس ، ولا اعتداء على العباد ، بل لاتتصور الحرية إلا مقيدة غير مطلقة ، وأنه لاشيء في هذا الوجود يكون مطلقاً من أى قيد .

والحرية الإنسانية لمتمددين لاتتصور إلا في مجتمع ، بل لا يتصور الإنسان إلا وهو يعيش في مجتمع سواء أكان مجتمعاً بدوياً في بيداء ، أم كان مجتمعاً حضرياً في حاضرة ، وقديماً قال بعض الحكماء الإنسان مدنى بالطبع» (١).

(١) المجتمع الإنساني لأبي زهرة ، ٨٥ .

نعم ، لقد نظر الإسلام إلى الإنسان نظرة : تكريم ، وتسويد ، وتأمين ، أما نظرة التكريم فتتضح في قوله سبحانه : «واقدمنا بنى آدم ، وحملنا في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (١)» وأما نظرة التسويد فتتضح في تنصيبه خليفة في الأرض ، قال تعالى : «اذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة» (٢) ، وأما نظرة التأمين فتتضح في قول الرسول عليه السلام : «كل المسلم على المسلم حرام ، دمه ، وماله ، وعرضه» (٣) وقال : لا يحل المسلم أن يروع مسلماً (٤).

ومن ثم نرى الإسلام ، جعل له حرمة وقداصة أعظم من حرمة الكعبة ، يتضح ذلك من قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، حينما وقف تجاه الكعبة ، وأخذ يخاطبها بقوله : «ما أطيبك ، وأطيب ريحك ، وما أعظمك ، وأعظم حرمتك . والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك : ما له ودمه» (٥).

وكانت هذه النظرة أساس منحه كافة الحقوق الإنسانية كاملة ، وزاد فحاطه بالرعاية مثنى وثلاث ورباع ، قال سبحانه : «إنه من قتل نفسا بغير نفس ، أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا (٦)» . وغرس له سبيل السلام ليشيع بين جنات حياته روح الطمأنينة والمحبة ، وأحل له الطيبات ، وحرم عليه الخبائث ، قال تعالى : «ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم ، والأغلال التى كانت عليهم (٧)» .

(١) سورة البقرة ، الآية : ٣٦ .

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٣٠ .

(٣) رواه أبوداود وابن ماجه ، انظر : الجامع الصغير : ٩٢-٢ .

(٤) رواه أبو داود ، وابن حنبل ، انظر : الجامع الصغير : ٢٠٤-٢ .

(٥) رواه ابن ماجه .

(٦) سورة المائدة ، الآية : ٣٢ .

(٧) سورة الأعراف ، الآية : ١٥٧ .

ألوان الحرية :

١ - الحرية الشخصية : لقد خلق الله الناس أحراراً ، وصدق عمر بن الخطاب حينما قال : لابن العاص : « متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » ، وهذه الحرية الشخصية مكفولة للفرد إلى جانب الاضطلاع بمسئوليته ، وذلك ليتحقق الأمن ويسود السلام .

فلاجماعة الإسلامية تنظيمات خاصة ، ومسئوليات مختلفة ، ولل فرد فيها وظيفته الاجتماعية ، ومسئوليته الشخصية يتصرف فيها تصرف الحاكم الموجه ، كما يسأل عنها مسؤولية المقصر في حق نفسه ، وحق من وكل اليه أمرهم ، ويطلبنا في هذا حديث الرسول وفيه حدد تبعات كل فرد « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته » وبعد هذا التعميم الذي يشعرا بالالتزام ، يعود الحديث ليفصل بعض الأسس التي تبنى عليها المسؤولية ، فيقول : « الإمام راع ، وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهل ، وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيته ، والخدام راع في مال سيده ، وهو مسئول عن رعيته . والولد راع في مال أبيه ، وهو مسئول عن رعيته » ، وليس ثمة أمر يمنح الفرد الإحساس بالمسؤولية أكثر من شعوره بالحرية ، وقيمة التبعات الملقاة على عاتقه . ثم عاد في الأخير ليعمم المسؤولية كرة ثانية فيقول : « وكلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته (١) » وذلك تأكيداً لعظم المسؤولية ، وليست هذه المسئوليات الخمس ، هي كل شيء إنما هي على سبيل المثال وليست للحصر ، فهناك مسئوليات أخرى لها خطرهما مثل : مسؤولية المربين عن تعليم الأجيال ، ومسؤولية الأطباء عن المرضى ، والقضاء عن الخصوم .

(١) رواه النجار وأحمد . وانظر شرحاً وافياً له في كتابنا التربية الدينية : ٣- ٧٨ .

وحرية الفرد في حقيقة أمرها مزدوجة الاتجاه ، اتجاه يقف عندما تبدأ حرية الجماعة . واتجاه يسير تحت كنف الجماعة ورعايتها ، قال رسول الله ﷺ موضعا إلى أى حد تقف الحرية الفردية ؛ « ان قوماً ركبوا في سفينة فاقتسموا ، فصار لكل رجل منهم موضع ، فنقر رجل منهم موضعه بفأس ، فقالوا له : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصنع فيه ما أشاء . فان أخذوا على يده نجا ونجوا ، وان تركوه هلك وهلكوا » .

٢- حرية التصرف : ان الإسلام قد شرع الملكية الفردية - كما أوضحنا - إذا جاءت من طريق مشروع ، ومنع الاعتداء عليها ، وكفل لصاحبها حرية التصرف في ملكه ، ما لم يقع منه عدوان على المجتمع ، ولذلك وضعت الشريعة الإسلامية رقابة على (الصغير والسفيه والمجنون) لأنهم ليسوا أهلاً للتصرف ، قال تعالى « ولا توثقوا السفهاء أموالكم (١) » وأمر أن تثمر لهم أموالهم حتى يبلغوا رشدهم « فان آتسّم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » (٢) ، ليتصرفوا فيها بمحض إرادتهم ، ما لم يتعلق بذلك ضرر يلحقه أوليحق غيره .

« وننتهي من هذا إلى أن الملكية حق ثابت ، وأن حرية الامتلاك ثابتة إذ أخذت أسبابها المشروعة ، وأن المالك حر فيما يملك لا يمنع من حق انتفاعه بملكه بالوسائل التي لا ضرر فيها لأحد ، وان وقع ضرر ، منعت حره في التصرف أو الانتفاع ، منعا للأضرار ، فان كل ضرر في الإسلام مدفوع ، وأنه لا تنزع الملكية من يده إلا لدفع ضرر مؤكد أو يغلب على الظن وقوعه ، أو لتأكيد مصلحة أكبر من مصلحة المالك في الانتفاع بملكه ، وفي الحالين يجب تعويضه ما دام قد كسب الملكية بسبب مشروع لا خبث فيه » (٣) .

(١) سورة النساء ، الآية : ٥ .

(٢) سورة النساء ، الآية : ٦ .

(٣) انظر ، المجتمع الإنساني لأبي زهرة : ٨٧ .

٣ - حرية الرأي : ان الإنسان مفطور بطبعه على التعبير عن ذات نفسه بحرية وأصالة ، ولكن إذا استشرى خطر هذا التعبير ، وانحرف عن جادة الصواب إلى الأكاذيب والمفتريات سادت الفوضى ، ووقعت الشحنةاء والبغضاء . لذلك طالب الإسلام بالتزام الحكمة ، وتحكيم العقل والمنطق ، وحسن الكلمة ، قال سبحانه : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجدلهم بالتي هي أحسن » (١).

والحكمة تقضى أن يتأدب الشخص في أثناء عرض رأيه بآداب الكلمة الطيبة ، والأسلوب المهذب ، والحجة الناصعة ، والنزاهة في النقد ، ومن ملامح هذا النقد الزية الترحيب بالمعارضة ، وحرية ابداء الرأي في كل مشكلة تهم العالم الإسلامى ، ويجب ألا يضيق أحد ذرعا بذلك ، وذلك حتى تتمكن السفينة من الوصول إلى غايتها ، ويتمكن الركب من ولوج باب الحق . وابداء الرأي والدراسة والعلم بجوانب الموضوع المتحدث عنه واجب من ألزم الواجبات ومن ثم فلا ينبغي أن يتحدث شخص عن جهل بموضوع أو فكرة ، قال سبحانه : « وان كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم .. » (٢) ، وقال : « ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ، ولاهدى ولاكتاب منير » (٣).

« إن ذلك يكون فى الأحكام التكليفية الشرعية لافى الدراسات الكونية ، فالدراسات الشرعية لاينبغى المجادلة فيها بغير علم ، لأن أساسها العقل والتشريع ، وفهم العقل للنص ، والإجماع على فهم العقل للنص يجعله حجة قطعية لاسبيل إلى انكارها . أما الأمور الكونية فالأساس فيها النظر الفاحص ، والدراسات العقلية ، وقد يذهب الباحث إلى أمور قطعية ، وما عند الناس ظنون واحتمالات ،

(١) سورة النمل ، الآية : ١٢٥ .

(٢) سورة الأنعام ، الآية : ١١٩ .

(٣) سورة الحج ، الآية : ٨ .

واما ضلال بعض الباحثين فى الكون ، وانحرافهم عن الدين فليس منشأ ذلك الدراسة العقلية المستقيمة ، انما منشؤه انحراف الفكر ابتداء ، فهو قد درس بقلب غير سليم .

ان حرية الرأى فى الإسلام لان تكون مستقيمة إلا إذا قامت على النظر العلمى القويم ، ويجب ألا يعلن منها إلا ما يقوم الدليل على صحته ، لاما يكون خيالاً أو ظناً ، وان الظن لا يغنى من الحق شيئاً ، ولا يعلن منها إلا ما يكون فى اعلانه فائدة مؤكدة للناس» (١).

بهذا الأسلوب ، وبهذا المنطق يتجلى وجه الحق ، وتتوثق أواصر المودة ، وتسود روح التعاون والاحترام المتبادل ، وتندثر النظرات الطامعة ، والأفكار الخبيثة .

وحصافة الرأى تقضى بعدم مجادلة الجهلاء ممن أعماهم التعصب ، أو قصر أفكارهم عن وعى المسئوليات ، وفهم الواقع ، قال تعالى : « خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين» (٢). وقال رسول الله : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ، ولا الفاحش ولا البذيء» (٣) ، وقال : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان» (٤). وقال : « لا يحقرن أحدكم أن يرى أمراً يرى أمراً لله فيه مقال ، فلا يقول فيه ، فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قلت كذا ولذا ؟ فيقول : مخافة الناس . فيقول الله : إياى أحق أن تخاف » .

(١) انظر المجتمع الإنسانى لأبى زهرة : ٩١ .

(٢) سورة الأعراف ، الآية : ١٩٩ .

(٣) رواه البخارى .

(٤) رواه ابن حنبل ومسلم والأربعة (أى أبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجة) انظر

الجامع الصغير : ١٧١-٢ .

٤ - حرية التفكير : ويقف معنا في العصر الحديث من دعاة تحرير التفكير وتنقيته من الشوائب والخرافات والبدع ، والعادات الفاسدة ، والتقاليد البالية ، الإمام محمد بن عبد الوهاب ، والشوكاني ، والسنوسي ، وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ، ورشيد رضا ، وحسن البنا ، وعبد الحميد بن باديس ، والعلوي (١) .

٥ - الحرية الدينية : عندما اعتنق الناس الإسلام منذ منتصف القرن السابع الميلادي ، وأخذوا يدخلون في دين الله أفواجا منذ ذلك التاريخ حتى اليوم ، لم يصادفوا نوعا من حرية العقيدة ، واخلصها لرب السموات والأرض ، كما صادفوا ذلك في الديانة الإسلامية ، وتلك هي الحقيقة الكبرى ، والمبدأ الأول الذي تناولناه بكافة أبعاده في الباب من هذا الكتاب (٢) .

فالهدف الأسمى من وراء الإقرار القلبي هو اليقين : بأنه لا إله حقيق بالعبادة ، وجدير بالطاعة إلا الله ، ومن ثم تنتفي كل عبودية في الأرض لغير الله ، وتغدو باطلة من أساسها ، والقلب الذي يشعر بعمق هذا الإحساس وحلاوة هذا الإيمان يمس منذ اللحظة الأولى بهذا التحرر الحقيقي الذي يخلعه عليه هذا الدين الجديد ، فعندما يشهد وجدانه ، ويعترف يقينه بأنه لا إله إلا الله « ويستشعر هذه الشهادة في نفسه وأعماقه يحس أنه انطلق من كل عبودية تكبله أو تنقص من كيانه فإنه يلفظ آنذاك من تلقاء ذاته كل عبودية تشرك نفسها في قلبه بعبودية الله ، لن يتجه إلى أحد أو شيء أو شهوة أو مادة أو هوى بالعبادة ، لأنها تتنافى مع إخلاصه للعبودية لله ، وعندئذ يحس بالاستعلاء والتحرر .

ثم انه بعبوديته لله يستمد قوة يواجه بها الأشخاص والأشياء والأحداث .

(١) انظر كتابنا رواد الفكر الإسلامى الحديث .

(٢) انظر : صفحة من الكتاب .

« إياك نعبد وإياك نستعين » وهو يستمدّها من المصدر الأساسى والقوة العظمى التى تملك حقيقتها ، والتى تتصرف وحدها فى الكون كله (١) « إن الله سبحانه يريد الحرية للبشرية ، ولا يريد لها القهر والاستعباد » ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها (٢) ، ومن هنا ترك الإسلام حرية العقيدة للناس ، ولم يرغمهم على اعتناق دين معين ، وإنما يبصر بأحسنها ، ويوضح منهجها وقيمتها ويرغب فى هذا الأحسن ويحض عليه ، ولكنه لا يكره أحدا عليه « لا إكراه فى الدين (٣) » وقال : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ، إلا الذين ظلموا منهم ، وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا ، وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون (٤) » وقال : « نحن أعلم بما يقولون ، وما أنت عليهم بجبار ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد (٥) » ، « قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (٦) » وقال : فلذلك فادعنا ، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لاجحة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا وإليه المصير (٧) » .

(١) انظر : النظم الإسلامية لمحمد العربى : ٤٥ .

(٢) سورة النساء ، الآية : ٩٧ .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٦ .

(٤) سورة العنكبوت ، الآية : ٤٦ .

(٥) سورة ق ، الآية : ٤٥ .

(٦) سورة الكهف ، الآية : ٢٩ .

(٧) سورة الشورى ، الآية : ١٥ .

العدل

كان المسلمون الأوائل نموذجاً يحتذى في تحقيق القيم الروحية من واقع إيمانهم الصحيح الذى يتسم بالبساطة والسباحة ، ورأوا أنه خطة ومنهاجا ، فاذا حسن السلوك غدا قدوة صالحة تحتذى ، وسيرة تفيض بروائع الأخلاق والأعمال .

فالإسلام ليس عقيدة مجردة أو رهبانية وغكوفاً على العبادة ، وابتعاداً عن الواقع والحياة ، وليس صلة بين الإنسان وربّه ، وبين الإنسان ونفسه ، ولكنه إلى جانب ذلك صلة بين الإنسان ومجتمعه ، وبين الإنسان وسائر الأمم ، ومن هذه الزاوية الإنسانية الاجتماعية تتضح معايير كثيرة نرى فيها : التعاون والأمانة والوفاء والتسامح والعدل .

والعدل فى حقيقة أمره له أبعاد كثيرة نلمسها فى القول والعمل والمال والحكم والعبادة ، ومعاملة الزوجة والخدام والولد والناس والمجتمع ، وقد تعلق فى العصر العباسى جماعة من الدارسين لأصول العقيدة والخلافة الإسلامية بالعدل ، حتى تسموا بأهل العدل ، وهم المعتزلة .

قال ابن القيم : ان الشريعة الإسلامية مبناه وأساسها على الحكم ، ومصالح العباد فى الدنيا والآخرة ، وهى عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة ، وان دخلت فيها بالتأويل ، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بن خلقه .

وإذا طرقتنا أبواب القرآن أو السنة أو حياة الصحابة وغيرهم من السابقين

الأوائل ، فاننا نقع على نماذج طيبة تعد في ميزان القيم الروحية أعلى درجات العدل ، والوعى لمفهومه ، والمقصود من ورائه ، فهو من حيث جوهره ومعناه : مثل أعلى ، ومن حيث تطبيقه وحامله : نموذج رفيع ، وهنا المدار ، لأن قيمة المثل الأعلى لا تتحقق إلا في العمل به وتطبيقه .

العدل في القرآن : إن العدل — كما أشرت آنفاً — من حيث جوهره ليس قاعدة قواعد الحكم الإسلامى فقط ، وإنما هو مثل أعلى من حقائق وقيم الإسلام الكبرى التى حض على تحقيقها ، وعلى إشاعتها بين الناس في ثمان وعشرين آية ، قال سبحانه : « ولا يجرمكم شأن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » (١) ، وقال : « وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قربى » (٢) ، وقال : « فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » (٣) .

فهنا يحارب الله نزعة الهوى والبغضاء ، والميول الشخصية التى قد تنحرف بالإنسان عن جادة الصواب والحق ، وعلى هذه القاعدة من النظرة الموضوعية المستقيمة يترتب استقلال القضاء وهو الميراث العتيق الذى تفخر به الشريعة الإسلامية في تاريخها الطويل ، قال سبحانه : « ان الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى » (٤)

وقال : « إن الله يؤمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » (٥) . وقال : « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، إن الله يحب المقسطين » (٦) ، وقال : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » (٧) .

(١) سورة المائدة ، الآية : ٨ .

(٢) سورة الأنعام ، الآية : ١٥٦ .

(٣) سورة النساء ، الآية : ١٣٥ .

(٤) سورة النمل ، الآية : ٩٠ .

(٥) سورة النساء ، الآية : ٥٨ .

(٦) سورة المائدة ، الآية : ٤٢ .

(٧) سورة المائدة ، الآية : ٨ .

الرسول والعدل : قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله لا يفضل بعض زوجاته على بعض في مكثه عندهن في أثناء القسم ، ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » ، وفي غزوة بدر الكبرى كان الرسول عليه السلام يمشي بين الصفوف لتعديلهما ، وفي يده قدح ، فر برجل خارج عن الصف فطعنه في بطنه بالقدح ليعتدل ، فقال الرجل وهو سواد بن زمعة : لقد أوجعتني يا رسول الله ، وقد بعثك الله بالحق والعدل ، فاستخلص لي حقي منك ، فقال له النبي عليه السلام : هذا بطني فاقتص منه ، فاعتقه الرجل ، وقبل بطنه ، فقال له الرسول ما الذي دفعتك إلى هذا يا سواد ؟ فقال : أحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا هو ملازمة جلدي لجلدك ، فدعا له رسول الله (١).

وهذا رسول الله كرهة ثالثة ورابعة : لاتأخذه في إحقاق الحق ، وتنصيب العدالة شفقة ولا هوادة ، فقد سرت امرأة من بني مخزوم وكبر على أهلها وهم الشرفاء أن تقطع يدها ، فتوسطوا إلى رسول الله ، وقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ، حب رسول الله ؟ فكلمه أسامة ، فغضب رسول الله ، وقال : أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟ ، ثم قام فخطب ، وقال : « إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » (٢).

الصحابة والعدل : لعل عمر بن الخطاب خير نموذج في العدل ، حتى ضرب بل المثل ، ف قيل : (عدل عمر) ونذكر طرزا من عدله ، وهو أكثر من أن يحصى ؛ فقال الأحنف بن قيس : كنت مع عمر بن الخطاب ، فلقية رجلا ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، انصرتني على فلان ، ففقد ظلمي ، فضربه

(١) سيرة ابن هشام : ٢-١٩٥ (ط - مكتبة الكليات الأزهرية : ١٩٧٤) .

(٢) رواه الأربعة ، وابن حنبل والشيخان ، انظر : الجامع الصغير : ١٠٢-١٠٤ .

عمر بالدرة ، وقال : تتركون أمير المؤمنين حين يكون فارغا ، حتى إذا شغل بأمر المسلمين أتيتموه .

فانصرف الرجل حزينا ، وعاد عمر ، فتذكر أنه لم ينصفه ، فطلبه وأعطاه الدرة ، وقال : اضربني كما ضربتك ، فأبى الرجل قائلا : تركت حقى لله ولك ، فقال له عمرا إما أن تتركه لله فقط ، وإما أن تأخذ حقك . فقال الرجل : تركته لله .

وانصرف عمر إلى منزله ، ونحن معه ، وصلى ركعتين ، ثم جلس ، يقول : يا بن الخطاب ، كنت وضيعا فرفعك الله ، وضالا فهداك الله ، وضعيفا فأعزك الله ، وجعلك خليفة ، فأبى رجل يستعين بك على دفع الظلم فظلمته ، ما تقول : لربك غدا إذا أتيت ؟ ومكث يحاسب نفسه ، حتى قلنا : أنه خير أهل الأرض (١) .

وضرب أبو موسى الأشعري (٢) رجلا بالسوط ، وحلق له شعر رأسه ، فجمع الرجل شعره ، وارتحل إلى عمر ، وقال له : أن أبا موسى ضربني لأنى طالبتة بنصيبى كاملا فى الغنيمة ، ولم أرض بما قل عن نصيبى ، وإنما جلدنى ، لأنه يرى أنك لا تقتص منه ، لمنزلته عندك ، ومكانته فى المسلمين .

فتألم عمر مما صنعه الأشعري ، وكتب اليه يقول له : ان فلانا أخبرنا بكذا وكذا ، فان كنت قد فعلت ما فعلت أمام الناس فاجلس أمامهم حتى يقتص منك ، وان كنت قد فعلت ذلك فى خلأ فاقعد فى خلأ حتى يتمتص منك .

وحمل الرجل الكتاب حتى أعطاه إلى أبى موسى الأشعري بالعراق ،

(١) انظر : أسد الغابة لابن الأثير : ٤٠-٦١ ، وسيرة عمر بن الخطاب لابن قيم الجوزية : ١١٤ .

(٢) كان واليا لعمر على الكوفة بالعراق .

فاجتمع الناس وطلبوا من الرجل أن يعفو عنه ، فأبى ، فقعد أبو موسى أمامهم ، وقال للرجل : تقدم فاقتص منى ، عند ذلك هدأت نفس الرجل ، ورفع رأسه إلى السماء ، وقال : اللهم إني عفوت عنه^(١) .

وذكر جمهرة من المؤرخين والدارسين على رأسهم ابن قيم الجوزية^(٢) ، وابن الأثير^(٣) ، أن عمر كان يتحرى اختيار الولاة والعمال ويقول : ان الناس لم يزلوا مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم ، فاذا رجع الإمام رجعوا^(٤) ، ويقول : « من استعمل رجلاً لمودة أو قرابة — لا يستعمله إلا لذلك — فقد خان الله ورسوله والمؤمنين^(٥) » .

وما لاشك فيه أن عمر كان يستهدف من وراء هذا التحرى فى اختيار الولاة أن يغرس نموذجاً فذاً من العدالة الإسلامية بين الناس فى شتى صورها ، وقد نجح فى ذلك نجاحاً منقطع النظير ، حتى غدا نموذجاً يحتذى ، وغدا أغرودة على لسان الشعراء والدارسين العرب وغير العرب والمسلمين^(٦) وغير المسلمين^(٧) .

وعلى الرغم من هذه الحيلة الشديدة ، وهذه الصرامة المتناهية مع ولاته^(٨) ، فقد كان يخشى أن يكون بالأمصار من تمنعه ظروفه من أن يلحق بالمدينة ليخبر الخليفة عن ظلم وقع عليه فى نفسه أو ماله ، ومن ثم عزم على أن يقوم بجولة فى الأمصار ، وقال : « لئن عشت — ان شاء الله — لأسيرن فى الرعية حولاً ،

(١) سيرة عمر لابن الجوزية :

(٢) المصدر السابق .

(٣) انظر : أسد الغابة .

(٤) الطبقات الكبرى لابن سعد : ٢١٠-٣ .

(٥) انظر : سيرة عمر لابن الجوزية .

(٦) انظر فى ذلك : منبج عمر لمحمد البلتاجى .

(٧) انظر فى ذلك : الإسلام والعرب لروم لا ندو .

(٨) أقرأ صرامته مع عمرو بن العاص وابنه حينما اعتديا على أحد المصريين .

فانى أعلم أن للناس حوائج تقطع دونى ، أما عملهم فلا يرفعونها الى ، وأما هم فلا يصلون الى فأسير الى الشام ، فأقيم بها شهرين ، ثم أسير الى الجزيرة فأقيم بها شهرين ، ثم أسير الى مصر فأقيم بها شهرين ، ثم أسير الى البحرين فأقيم بها شهرين ، والله لنعم الحول هذا(١) ، ولكن الأجل حال دون تحقيق هذه الخطة .

وقال عبد الله بن عمر : كان أبى إذا أراد أن ينهى الناس عن شىء تقدم إلى أهله ، فقال لهم : لا أعلم أحداً منكم وقع فى شىء مما نهيت عنه إلا ضاعفت له العقوبة(٢) وقال : لقد سمعته ذات مرة يتحدث إلى وفد جاءه ، وفيه بعض ولاية الأمصار : إني لم أستعمل عليكم عمالى ليضربوا أبشاركم ، ويأخذوا أموالكم ، لكنى استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم ، وسنة نبيكم ، فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له على ، وليرفعها إلى حتى أقصه منه(٣) .

العدل والأسرة : لما كانت الأسرة هى اللبنة الأولى فى بناء المجتمع ، وفى خلق الرجل الفاضل ، فقد عنى الإسلام أشد العناية بالعدالة فى هذا المجتمع الصغير ، فى الزواج حيث قال : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم(٤) » ، وفى التسوية بين النساء قال سبحانه : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم(٥) » ، وفى الطلاق : « الطلاق مرتان : فامسالك بمعروف أو تسريح بإحسان(٦) » ، وفى التسوية بين الأولاد ولاسيما فى حالة الميراث .

(١) انظر : الطبرى : ٤-٢٠١ ، وسيرة عمر لابن الجوزى : ١٠٥

(٢) انظر : الطبرى : ٤-٢٠٦ (بتصرف) .

(٣) انظر : الطبرى : ٤-٢٠٣ ، وقارن بالخراج لأبى يوسف : ٦٧ ، والمسند

لابن حنبل : ١-٢٧٩ .

(٤) سورة النساء ، الآية : ٣ .

(٥) سورة النساء ، الآية : ١٢٩ .

(٦) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩ .

ولا يفهم من هذا أن العدل بمعنى المساواة المطلقة ، كلا ، ولكن العدل نسبي ، وبحسب المواقع والأحكام ، لأن التسوية بين الناس جميعا في حكم الاستحالة ، لاختلاف المواهب والاستعدادات والقدرات ، فإذا أنصفت شخصا ، فيجب أن تنصفه من واقع عمله وموقعه وقدراته وحقوقه التي يستحقها في هذا المنصب ، هذا هو التقويم الذي ينبغي أن يرافق العدل :

والعدل في أغلبه ليس نصوصا مكتوبة أو قوانين مسجلة معلومة ، وهذه القواعد الوضعية وغيرها هي مجرد ضمانات لتساعد في الاقتراب من الحقيقة ، ولكن المهم هو روح القانون ، وهو يحتاج إلى الحكمة وبعد النظر ، وهذا يقودنا إلى السرفى إسقاط عمر بن الخطاب الحد عن الخادم الذي سرق من بيت سيده ، وعن الرجل الذي سرق من بيت المال ، وعن غلمان حاطب ابن أبي بلتعة عندما سرقوا ناقة رجل من مزينة لأنهم جراح ، ويعقب على هذا القيم ، فيقول : « وهذا محض القياس ، ومقتضى قواعد الشرع ، فإن السنة إذا كانت مجاعة وشدة ، غلب على الناس الحاجة والضرورة ، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له مجانا عن الصحيح ، لوجوب المواساة ، وإحياء النفوس ، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج ، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء .

فأين منا شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد ، وكون أصله على الإباحة كالماء ، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة .. وغيرها من الشبه البادية الضعيف ، لاسيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يملك رمقه ، وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون ، ولا يميز المستغنى منهم والسارق لغير حاجة من غيره ، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه ، فدرىء (١) .

(١) اعلام الموقعين : ٣-٣٣ (بتصرف) .

العدل والظلم : إن الإسلام يفرض على التاجر والبائع والمنتج التزام العدل ، والعدل هنا يقتضى التوازن والقويم فى إعطاء كل ذى حق حقه ، قال سبحانه : « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط (١) » ، ويل للمطففين ، الذين إذا اكْتَابُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وإذا كَالُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوا هُمْ يَنْسُرُونَ (٢) .

ومن وحى العدل التزام الأمانة والصدق فلاغش ، ولا استغلال للجهل الآخر ، أو الإدلاء ببيانات كاذبة ، يروى أن رسول الله مر على صبرة طعام ، فأدخل يده فتبللت أصابعه ، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال : يا رسول الله أصابته السماء ، فقال : ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، من غشنا فليس منا ، ما أراك إلا صنعت خيانة فى دينك ، وغشا للمسامين .

وفى معاونة الظالم على ظلمه اجتناب لمناهج العدل ، وابتعاد على الحق ، قال رسول الله : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، فقال رجل : يا رسول الله انصره إذا كان مظلوماً ، أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال : تحجزه عن الظلم ، فإن ذلك نصره . »

١ (١) . سورة الانعام ، الآية : ١٥٢ .

٢ (٢) سورة المطففين ، الآية : ١ - ٢ .

السلام

السلام : هو شعار المسلم في كل بقعة من بقاع الأرض ، فقرآنا لا يكاد يمر بمناسبة حضارية تعاونية إلا وينادى بالأمن والسلام . ويرغب في السلم ويحض عليه ، حتى ذكر السلم ومشتقاته في مائة وثمان وثلاثين آية ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة »^(١) ، وقال : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ، وتوكل على الله »^(٢).

ونزل القرآن حين نزل في موكب من الملائكة يحف به (السلام)^(٣) ، وتحيتنا فيما بيننا^(٤) وتحية الملائكة لنا^(٥) ، ويوم نلقى ربنا (السلام)^(٦) ، وختام صلواتنا ومناجاتنا في أعقاب صلاتنا (السلام)^(٧) وربنا الله الملك القدوس (السلام)^(٨) ، وقد أعد لعباده الصالحين (دار السلام)^(٩) ، وإذا اعندى عايك الجاهلون (فاصفح عنهم ، وقل سلام)^(١٠).

والمؤمنون بهذا الدين لم يجدوا لأنفسهم اسما أفضل من أن يكونوا (المسلمين)^(١١) « ملّة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ، وفي هذا

(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٠٨ .

(٢) سورة الأنفال ، الآية : ٦١ .

(٣) اقرأ سورة : (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ..

(٤) قال رسول الله : (إذا لقي أحدكم أخاه فليقل : السلام عليكم ورحمة الله) انظر

الاحياء للنزالي : ٢٠٥-٢ .

(٥) سورة الرعد ، الآية : ٢٧ .

(٦) سورة الأحزاب ، الآية : ٤٤ .

(٧) والمناجاة هي : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، واليك السلام ، فحينما ربنا

بالسلام ، تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام) .

(٨) انظر : سورة الحشر ، الآية : ٢٣ .

(٩) سورة الأنعام ، الآية : ١٢٧ .

(١٠) سورة الزخرف ، الآية : ٨٩ .

(١١) انظر : مقالا لحسن البنا بعنوان (السلام) بمجلة الشهاب ، العدد ٤ ، السنة ١ ،

ليكون الرسول شهيدا عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس» (١) ، وقال سبحانه : « ولاتقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا» (٢) .

ومن هذا نرى أن الدين الإسلامى ، يقوم على (السلام) فى كل صغيرة وكبيرة ، وهذه القيمة تسود وتنتشر حينما يعيها المسلم ، ويتخذ منها شعارا ودستورا ، وتنحط وتنخفض حينما تصبح كلمة جوفاء نردها دون أن نفقه معناها ، ودون أن نرسمه ، ونعمل به وله .

« ويوم اتخذنا السلام شعارا لم نقف عند حدوده النظرية ، أو مدلولاته اللفظية ، والسلام الذى أراده الله للإنسانية فى ظل الإسلام يقوم على دعامين :

الدعامة الأولى : النظام الاجتماعى المتكامل الذى ورد به القرآن الكريم .. فقد جاء يعلن (الإخوة العالمية) ، ويرفع من مستوى (النفس الإنسانية) ، ويقم (دعائم العدالة الاجتماعية) ، ويشيع فى المجتمع معنى (التكافل الحق) ، والطمأنينة والسلام .

الدعامة الثانية : الأمة المؤمنة بهذا النظام ، والدولة القائمة عليه ، فهى تأخذ به وتدافع عنه ، وتدعو إليه ، .. وتجاهد فى سبيله بكل ما تملك ، ولا تخشى فى ذلك لومة لائم (٣) » يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس (٤) .

ان الإسلام يريد السلام ، فلا يريد عدوانا ، ولا يريد استعلاء فى الأرض ، يريد سلاما بين العبد ونفسه ، فلا غش ولا حقد ولا حسد ، ويريد سلاما

(١) سورة الحج ، الآية : ٧٨ .

(٢) سورة النساء ، الآية : ٦٢ .

(٣) أحاديث الجمعة لحسن البنا : ١٠٤ .

(٤) سورة المائدة ، الآية : ٦٧ .

بين العبد وربّه ، فهو دائم الصلّة ، دائم الخشية والمراقبة ، ويريد سلاما بين الشعوب وبعضها ، ويريد سلاما بين العبد واجتمعه ، وقد فصل الإمام الغزالي بعض ذلك في كتابه (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١)) .

الإسلام والحرب : وإذا كانت قد وقعت بعض الحروب في الإسلام ، فإن ذلك كان لأمرين : الأمر الأول لرد العدوان ، والدفاع عن النفس ، والحماية الدولة الناشئة ، وصدق الله حيث قال : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، إلا أن يقولوا ربنا الله (٢) » . وقال : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين (٣) » .

والأمر الثاني : لمحاربة الشرك ، وصون العقيدة التي تكفل الخير للبشر ، وترتفع بالإنسانية عن مهاوى الوثنية ، وحمأة الرذيلة ، إلى سماء التوحيد ، وتأمين حرية الدين ، قال سبحانه : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة (٤) » ، وقال : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم (٥) » ، وقال : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله ، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين (٦) » .

إذا كان الإسلام قد أشار إلى القتال والحرب كوسيلة لحماية الحق أو خضوعا لطبيعة البشر فإن الشرائع السابقة ، والقوانين اللاحقة حافلة بحروب

(١) المقصد الأسنى للغزالي : ٢٥

(٢) سورة الحج ، الآية : ٤٠ .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ١٩ .

(٤) سورة التوبة ، الآية : ٣٦ .

(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢١٦ .

(٦) سورة البقرة ، الآية : ١٩٣ .

وقوانين شتى فى هذه السبيل ، ولهذه أسفار التوراة التى يتداولها اليهود اليوم
تقرر شريعة القتال فى صورة تنسم بالبشاعة والوحشية ، وليس فيها أدنى
مسحة سلام ، فقد جاء فى (سفر التثنية) الإصحاح العشرين ، الصفحة
العاشرة « حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح ، فان أجابتك
إلى الصلح ، وفتحت لك ، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير
ويستعيد ذلك .

وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إهلك
إلى يدك ، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال
والبهائم وكل ما فى المدينة تغنمها لنفسك ، وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك
الرب إهلك .

هكذا تفعل بجميع المدد البعيدة منك جدا التى ليست من مدن هؤلاء
الأمم هنا ، وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إهلك نصيبا فلا تبق
منها نسمة ما ، بل تحرمها تحريما ، الحيثيين والأموريين . والكنعانيين ..
واليوسيين ، كما أمرك الرب إهلك » .

وهذا انجيل متى يقرر مثل ذلك فباسم السيد المسيح أريقت الدماء فى
أقطار الأرض كلها .. ، وفى كل حرب كانت البابوية تبارك هذه الحروب
باسم الصليب ، وفى ذلك يقول توماس أرنولد : « وربما حل الاضطهاد
والتقصير الإجبارى محل الدعوة الهادية إلى كلمة الله ، حتى كان الملك (أولاف
تراينجفيسون) ينشر الدين المسيحى فى (فيكن - Viken) القسم الجنوبى من
النرويج ، بذبح الذين أبوا الدخول فى المسيحية أوبقطع أيديهم وأرجلهم ،
أو بنفيهم وتشريدهم .

وفى وصية القديس لويس : عندها يسمع الرجل العامى أن الشريعة
السمحة قد أسىء إليها ، فانه ينبغى ألا يذود عنها إلا بسيفه ، فيجب عليه

أن يطعن به الكافر في أحشائه طعنة نجلاء» (١).

تنازع البقاء

والإسلام مع هذا دين يواجه الواقع ، ولا يفر منه ، ومادامت في الدنيا نفوس لها نوازع وأهواء ومطامع ، ومادام هناك هذا الناموس الذى يطبق على الأفراد والجماعات على السواء ، ناموس تنازع البقاء ، فلا بد إذن من الاشتباك والحرب ، وحين تكون الحرب لردع المعتدى ، وكف الظالم ، ونصرة الحق ، والانتصاف للمظلوم تكون فضيلة من الفضائل ، وتنتج الخير والبركة ، وحين تكون تحيزاً وفساداً في الأرض ، واعتداء على الضعفاء تكون رذيلة اجتماعية ، وتنتج السوء والشر (٢) ، قال سبحانه : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين (٣) » .

ويخطئ من يظن أن الإسلام قد انتشر بحد السيف ، كلا وإنما انتشر لأن القيمة الجديدة التى أشاعها بين الناس هى التى مهدت له ، وكانت جديدة على الفكر الفارسي فأمن ، وعلى الفكر المصرى والأفريقى والبربرى والإسباني فأمن ، لأنه وجد في الإسلام ، وفي السلام السبيل الذى يحرره من الرق والعبودية والاستعمار .

ثم استمر ينتشر بقوته الذاتية ، حتى في العصور التى أطل فيها الضعف على المسلمين ، وعراهم الوهن والتأخر ، يقول السير توماس أرنولد : « لقد تصدعت أركان الامبراطورية الإسلامية العظمى ، وتضعضعت قوة الإسلام السياسية ، ولكن ظلت غزواته الروحية مستمرة دون انقطاع ،

(١) الدعوة إلى الإسلام : ٢٢ .

(٢) انظر : مقالا لحسن البنا بعنوان (السلام) بمجلة الشهاب ، العدد ٤ ، السنة ١ ، ص ٣٠ .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٥١ .

وعندما خربت جموع المغول بغداد سنة ١٢٥٨ م ، وأغرقوا في الدماء مجد الدولة العباسية ، وعند طرد فرديناند ملك ليون وقشتالة المسلمين من قرطبة سنة ١٢٣٦ م ، ودفعت غرناطة — آخر معاقل الإسلام في أسبانيا — الجزية للملك المسيحي ، في هذا الوقت كان الإسلام قد استقرت دعائمه ، وتوطدت أركانه في جزيرة سومطرة ، وكان على أهبّة أن يحرز تقدما ناجحاً في الجزر الواقعة في بلاد الملايو .

وفي هذه اللحظات التي تطرق فيها الضعف السياسي إلى قوة الإسلام ، نرى أنه قد حقق بعض غزواته الروحية الرائعة ، فهناك حالتان تاريخيتان كبيرتان ، وطىء الكفار فيها من المتبريرين بأقدامهم أعناق اتباع الرسول ، أولئك هم الأتراك السلاجقة في القرن الحادى عشر ، والمغول في القرن الثالث وفي كلتا الحالتين ، نرى الفاتحين يعتنقون ديانة المغلوبين .

وقد حمل دعاة الإسلام — الذين فقدوا مظهر السلطان والقوة — عقيدتهم في أفريقية الوسطى والصين وجزائر الهند الشرقية والروسيا وغيرها ، ثم صار للإسلام في السنوات الأخيرة اتباع في إنجلترا وأمريكا الشمالية ، وأستراليا واليابان (١) .

ومن ثم نرى أن المسلمين فتحوا البلاد بأخلاقهم وسماحة دينهم ، قبل أن يفتحوها بسيوفهم وعدتهم وعددهم ، فلا يتصور أن عددا قليلا من هؤلاء العرب يثل عرش كسرى ، ويدك ملك قيصر ، ويرث هذه الامبراطوريات الضخمة في هذا العدد من السنين ، بمجرد القوة ، ولا يعقل أن ثمانية آلاف جندي يفتحون اقلها شاسعا كمصر ، وينشرون فيها دينهم ولغتهم وآدابهم وثقافتهم وعقيدتهم بالإكراه والجبروت ، ولكن بحسن الأحذوثة ، وجميل العمل ، وذاتية الدين الجديد (٢) .

(١) الدعوة إلى الإسلام : ١٨ .

(٢) انظر: مقالا لحسن البنا بعنوان السلام، مجلة الشهاب ، العدد ٥ ، السنة ١، ص ٢٨ .

مارس ١٩٤٨ .

ويقول لوثرروب ستودارد الأمريكي : « ما كان المسلمون قط أمة تحب إراقة الدماء ، وترغب في الاستلاب والتدمير ، بل كانوا على النقيض من ذلك أمة موهوبة ، جليلة الأخلاق والسجيا » (١).

وليس صراع العالم اليوم ، وهو صراع خطير يهدد البشرية بالدمار والفناء ، ويعرض الحضارة والمحبة وصلات الخير للإبادة ، ليس هذا الصراع بناشئاً عن بواعث سامية ، أو غايات إنسانية ، إنما هو صراع مبعثه حب السيطرة والتسلط والاستئثار بالخيرات .

السلام والاستئثار والعدوان :

ان الإسلام يدعو إلى السلام ، فاذا يئس من مسالة الأعداء ، ولم ينجح المثل الأعلى ، فانه يتمشى مع الواقع ، ويجارى الأحداث ، ففي الوقت الذى يدعو فيه إلى السلام ، يدعو إلى حراسة هذا السلام ، بما نسميه في الوقت الحاضر (السالم المسلح) ، قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم » (٢) ، وقال : « وان طائفتان من المؤمنين اقاتلوا فأصاحوا بينهما ، فان بغت احدهما على الأخرى ، فقاتلوا التي تبغى حتى تنفى إلى أمر الله ، فان فاعت فأصاحوا بينهما بالعدل ، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » (٣) ، وبذلك نرى أن الشريعة الإسلامية قد سبقت جميع التشريعات الحديثة في هذه الناحية بمئات السنين سبقاً لن تلحق فيه .

وليس هناك ريب في أن الإسلام يدعو إلى السلام ، وأنه يعتبر ذلك أصلاً ، وأساساً للعلاقات الدولية « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خالقكم

(١) حاضر العالم الإسلامى : ٢٥ .

(٢) سورة الأنفال ، الآية ٦٠ .

(٣) سورة الحجرات ، الآية : ٩

من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ،
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام (١) .

فالإخوة البشرية التى تعلو على الجنس والقبيلة هى العلاقة الدائمة التى
يريدها رب الناس بين الناس ، وهى أساس التربية الإسلامية ، ولذلك لم
يؤذن بالحرب إلا لدفع العدوان والظلم ، كما أشرنا - وليس للحرب - الذى
لا تعدوا آياته فى القرآن ست آيات - نتيجة ولاخاتمة يرضاها الله إلا السلم
الذى يستقر على العدل والإنصاف.

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا .. » فليس للغلب
أو الخزيمة حقوق إلا حق واحد هو منع الظلم ، وكل ما يعقد من العهود
نتيجة للحرب يكون مخالفا للروح الإسلامية ، إن أقام ظلما أو استعبادا ،
أو أقر استغلالا واستباحة لما هو من حق الإنسان بصفته كونه أخا فى البشرية ،
قال سبحانه : « ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون
أيمانكم دخلا بينكم ، أن تكون أمة هى أربى من أمة » (١).

الإسلام والعهد :

لقد حرم الإسلام الخيانة فى العهد سرا أو جهرا كتحريمه الخيانة فى كل
أمانة مادية كانت أو معنوية ، فلا مجال عنده لإباحة نقض العهد بالخيانة فيه وقت
القوة والمتعة ، كما أنه لا يرضى العهد الذى يمل به الغاب والجهل ، فهل رأيت
أوسمعتهم فى الزمن الذى نعيش فيه بعهد عقيم ، وكانت له انتقاسة والحرمة
التي يريدونها الإسلام ؟

ما قيمة العهود ، أو الإيمان تعقد لتنقض ويحتال فى تفسيرها ، والخلاص

(١) سورة النساء ، الآية : ١ .

(٢) انظر : بحثا لنا بعنوان (الإسلام والعلاقات الدولية) نشر مسلسلا بجريدة طرابلس

الغرب فى ١٩٥٥-٤٠٦ ، ومجلة الحنفى المغربية فى ٣ شوال ١٣٨١ هـ .

منها ، متى لاحت مصلحة ، أو بدت منفعة من قريب أو بعيد ، أو ضمن قوى بسلطان قدرته العسكرية أن يفسرها كما يشاء أو ينقضها كما يشاء .

وقد بلغ من احترام المسلمين للعهد أن أقروا عهد الفرد المسلم ، بل عهد العبد منهم يؤمن به طائفة من المحاربين ، فقد كتب أبو عبيدة بن الجراح - رضى الله عنه - وهو قائد الجيش الإسلامى إلى عمر بن الخطاب وهو خليفة : « ان عبدا أمن أهل بلد بالعراق ، وسأله رأيه ، فكتب إليه عمر :

ان الله عظيم الوفاء ، ولن تكونوا أوفياء حتى تفوا ، فوفوا إليهم ، وانصرفوا عنهم » (١).

(١) المرجع السابق .

التقوى

التقوى والمساواة :

تعد التقوى شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى ، وقيمة من قيمه السامية ، فهي جاع الخير كله ، وهى وصية الله فى الأولين والآخرين ، قال سبحانه : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب (١) » وقال : « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا » (٢) ، وما أكثر ما ردد القرآن هذه الكلمة ، حتى أننا نستطيع أن نضيف الدين الإسلامى إليها باعتبارها أكبر ميزة ، فنقول له : (ان الدين الإسلامى هو دين التقوى) ، ومن ثم اعتبرها الله مقياس الكرامة الإنسانية ، ومقياس التفاضل بين الناس ، فقال : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم (٣) » .

فالميزان والمعيار الذى قصد اليه الإسلام لمعرفة أى قيمة من القيم الدنيوية والروحية فى ميادين العمل ، أيا كان نوع هذا العمل ، كان الميزان هو التقوى ، فقد كان العرب يتفاخرون بالتكاثر والأموال ، ويتفاخرون بالأنساب والأحساب ، فلما جاء الإسلام أقر مبدأ المساواة ، وأنه لافضل لرجل على أخيه ، ولافضل لإمرأة على أخرى ، ولالعربى على عجمى ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ، فالله سبحانه يقف إلى جانب المتقين ، ويؤازرهم فى الدنيا والآخرة « إن الله مع الذين اتقوا ، والذين هم محسنون (٤) » وقال : « واتقوا الله ، واعلموا أن الله مع المتقين (٥) »

(١) سورة الطلاق ، الآية : ٢ - ٣ .

(٢) سورة الطلاق ، الآية : ٤ .

(٣) سورة الحجرات ، الآية : ١٣ .

(٤) سورة النمل ، الآية : ١٢٨ .

(٥) سورة البقرة ، الآية : ١٩٤ .

التقوى والمحارم :

حين ترتبط النفوس بالتقوى . وتصبح زادها ، كما أوصى القرآن في قوله « وتزودوا فان خير الزاد التقوى ، واتقونى يا أولى الألباب(١) » ، فاتمها تعمم بالإيمان ، وفضائل الأعمال ، وتتطلع إلى المعرفة والمحبة والخير ، وتصبح الطاعة سجية من سجاياها ، وبذلك يسحو الإنسان من طينه ، وينخلع من ربة الشهوات ، وتغدو القيم والمثل هى هدفه الأسمى ، ومقصده الحقيقى .

فالعبادة ليست مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج ، وليست فى المظاهر الشكلية ، بل التقوى كل التقوى فى صلة العبادة بالله وبالحياة وبالجميع ، أى أن تكون ذات قطبين ، قطبها العلوى يتصل بالله ، وقطبها الآخر يتصل بالجميع ، ومن ثم يأتى الرسول بفعل الأمر ، فيقول : « اتق المحارم(٢) » . ويقول فى حديث آخر : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها ، وخالق الناس بخلق حسن(٣) » فيقول : اتقوا دعوة المظلوم(٤) .. » .

فالاستقامة فى اتقاء المحارم ، وفى اتباع السيئة الحسنة ، والابتعاد عن مزالق الهوى ، ومكائد الشيطان ، وتطهير النفس من الفحشاء والرذيلة ، والتخلق بالأخلاق الفاضلة ، ومن ثم نلمس فى حديث الرسول عليه السلام أنه يفتح جميع أبواب النشاط الروحى ، والاجتماعى أمام الإنسان ، ليطرق باب التقوى ، وهو على هدى وبصيرة من عمله .

والجميل والتبجح ، والخير الشر ، والصالح والطالح ، والإيمان

(١) سورة البقرة ، الآية : ١٩٧ .

(٢) رواه ابن حنبل والترمذى ، انظر : الجامع الصغير :

(٣) المصدر السابق .

(٤) رواه الطبرى المصدر السابق : ٩-١ .

والكفر ، ليسا في منزلة واحدة ، ومرتبة متوازية ، لأن الفعلة الحسنة لا تشابه مع الفعلة السيئة القبيحة ، فإذا اعتبر ضمتك سيئة ، فعليك أن تغلب بجانب التقوى في نفسك ، وأن تدفعها بالحسنة فذلك أجدى في دفعها ، وأجدى لإزالتها ، وعليك أن تدفع بالحسنى ، وأن تكون لطيف المعشر .

وهذه رتبة لا يصل إليها إلا المتقون الذين يمسكون زمام أنفسهم ، ويلجمونها بتقوى الله ، وبالصبر على المكاره ، وعلى الإنسان أن يتعود بالله ، ويحتسى بجانبه العظيم ، إذا دفعه الشيطان إلى عمل الشر ، أو ارتكاب المعصية ، وذلك ليدفع عن نفسه وسوسة الشيطان .

التقوى والإيمان :

ان العقيدة الإسلامية التي فصلنا الحديث عنها في الباب الأول ، تقوم على الإقرار اليقيني بوجود الله الواحد الأحد ، وعلى قاعدة هذا الإقرار يشق المرء طريقه في حياته ، وهو مزود بخوافز الخير والإنسانية ، لأنه يعلم علم اليقين أن ثمة موقفاً عسيراً سوف يعرض فيه العمل على الله .

فالإنسان المسلم يبدأ منطلقه في الحياة من حيث العقيدة ، وينتهي في تطوافه إلى دار الجزاء ، وفي أثناء سيره من هذه لتلك تحرسه التقوى ، وتسدد خطاه ، قال سبحانه : « وإن تؤمنوا وتتقوا ، فلكم أجر عظيم (١) » ، وقال : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض (٢) » .

التقوى والعمل :

ان العمل الذي ينتهجه الإنسان في حياته ، لابد أن يكون خالصاً لوجه الله

(١) سورة آل عمران ، الآية : ١٧٩ .

(٢) سورة الأعراف ، الآية : ٩٦ .

لا تشوبه شائبة من رياء أو سمعة ، ولا بد أن يسلك اليه الإنسان طريقاً مشروعاً ، فالعمل إن لم يقيم على تقوى من الله ورضوان ، فإن تكون له قيحة ، وصدق الله حيث قال : « وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً (١) » لماذا لأنه قام على النفاق والكذب والتدليس ، وسلك غايات خبيثة ، فالشخص الذى يراهن أو يراى أو يسرق ، ثم يتصدق من هذه الأموال ، أو يبني منها المشافى والمدارس والملاجئ . لا يظن أنه على خير .

وقد ساق الله لنا قصة هذه السبيل ، لنأخذ منها العبرة والعظة ، حيث ذهب اثنا عشر شخصاً من المنافقين وأتمروا فيما بينهم على بناء مسجد ليحاربوا به (مسجد قباء) ذلكم المسجد الذى أسس على التقوى من أول يوم ، أما المسجد الآخر فقد بنى على الشر ، وقد هتك الله ستر أصحابه ، وكشف أمرهم ، وأطلع نبيه على نواياهم ، حيث ذهب ابن أبى عامر الراهب لىأتى بجنود من لدن القيصر ليأخذ محمداً على غرة وينال منه ومن دينه ، وابتنى هذا المسجد ليكون بمثابة مركز التجمع ، حتى لا يدخل المسلمين أية شبهة ، وفي الوقت نفسه يجعل منه أداة إلى تفريق وحدة الصف بعد أن آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار ، وبين الأوس والخزرج ، قال تعالى : « والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ، وتفريقاً بين المؤمنين ، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ، والله يشهد إنهم لكاذبون ، لا تقم فيه أبداً ، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ، أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هاو ، فانهار به في نار جهنم ، والله لا يهدي القوم الظالمين .. » (٢).

(١) سورة الفرقان ، الآية : ١٣ .

(٢) سورة التوبة ، الآية : ١٠٧ - ١١٠ .

التقوى والشعائر :

ان الإسلام يدعو الناس كافة إلى إصلاح الأعمال النفسية والجسدية ، ولم يرض مجرد القول ، أو الجوانب النظرية في العبادة ، ولكنه قرنها بالعمل والتعظيم في المجال الفردي ، فقال : « ذلك ومن يعظم شعائر الله ، فإنها من تقوى القلوب »^(١) ، كما طلب التعاون فيها في المجال الجماعي ، فقال : « وتعاونوا على البر والتقوى »^(٢) .

ولما كانت الشعائر والفرائض والفضائل تمثل نوعا من الامتثال لأوامر الله ، والاجتناب لما نهى عنه ، فقد قرنها بكثير من الأمور : فهي في المناجاة « وتناجوا بالبر والتقوى »^(٣) ، وهي في العفو والصفح : « وأن تعفو أقرب للتقوى »^(٤) ، وهي في الصدق « والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون »^(٥) ، وهي في الوفاء « بلى من أوفى بعهده ، واتقى »^(٦) ، وهي في العدل « اعدلوا هو أقرب للتقوى »^(٧) ، وهي في الصبر « وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور »^(٨) ، وإذا سرنا مع القرآن الكريم لنحصر هذه الكلمة مع مشتقاتها مما يدل نجد أنها تكررت في ثنتين وأربعين ومائتي مرة ، على قيمة الركائز التي تدور من حو

لباس التقوى :

ان المتقى هو الذى يحاول أن يدفع عن نفسه سخط الله وعذابه ويحذره

-
- (١) سورة الحج ، الآية : ٣٢ .
 - (٢) سورة المائدة ، الآية : ٢ .
 - (٣) سورة المجادلة ، الآية : ٩ .
 - (٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٧ .
 - (٥) سورة الزمر ، الآية : ٣٣ .
 - (٦) سورة آل عمران ، الآية : ٧٦ .
 - (٧) سورة المائدة ، الآية : ٨ .
 - (٨) سورة آل عمران ، الآية : ١٨٦ .

ويتقيه ، قال تعالى : « يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ، من اتقى وأصلح ، فلا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون (١) » ، فتلمس هنا أن من معاني التقوى : الوقاية والانتقاء والحذر من الوقوع في المكروه أو الشرور والآثام ، فكأن التقوى غدت بمثابة الرداء والدرع الذي يتمنطق به الشخص في أثناء القتال ، كي يحفظ نفسه من الطعن ، ويصون جسده من أن يناله مكروه .

وقد اختلفت نظرة الإنسان من شخص إلى آخر في أثناء اتخاذ القيمة التي يظن أنها ستصونه ، وتكون درعا واقيا له يرد عنه عادية الأيام والليالي ، فبعضهم يرى أن يتخذ من المال درعا ، وبعضهم يرى أن يتخذ من الجاه والسلطان درعا ، وبعضهم يرى أن يتخذ من المنصب والمظاهر درعا ، ولكن هذه الدروع يوم العرض على الله إذا جاء إليها كانت هباء منثوراً ، فيغدو عاريا من القيم ومن الأعمال الصالحة ، ومجردا من الفضائل والخيور ، لأن الدروع التي تدرع بها لم تقيه من سوء المصير ، ولذلك وجه الله الأنظار إلى اللباس الصحيح ، وإلى الرداء الذي ينبغي أن يرتديه كل فرد ، ذلك هو لباس التقوى ، قال سبحانه : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ، ولباس التقوى ، ذلك خير ، ذلك من آيات الله ، لعلهم يذكرون ، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ، كما أخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما » (٢) .

صفات المتقين :

في مطلع سورة البقرة يرسم الله سبحانه صورة كريمة لأهل التقوى ، فيقول : « ذلك البك ب لاريب فيه هدى للمتقين (٣) » ، ثم يوضح صفات

(١) سورة الأعراف ، الآية : ٣٥ .

(٢) سورة الأعراف ، الآية ، ٢٦ ، ٢٧ .

(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢ .

هؤلاء المتقين ، فيقول : « الذين يؤمنون بالغيب . و يقيمون الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون ^(١) » .

ولعل تفسير القرطبي ^(٢) من أوفى التفسير التي عرضت لهذه الآية بشيء من التفصيل والتخريج ، وقد قصد إليه الأستاذ حسن البنا ^(٣) عندما عرض لتفسير هذه الآيات ، فالتقوى ، أو بمعنى أدق صفات المتقين تقوم على ثلاثة عمد على :

١ - الإيمان بالله ، وتلك هي الصفة الأولى من صفاتهم ، وهذا الإيمان يمدنا بالدليل على مدى معرفة التقوى ، واستعدادها لتقبل حقائق الدين ، والتصديق بها ، ونستبين من خلاله مدى هذه الصلة ، أى صلة الإنسان بالله عن طريق الإيمان ، بالغيب ، وهي صلة معرفة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أى الخلق أعجب إليكم إيماناً ؟ قالوا : الملائكة . قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم . قالوا : فالنبيون . قال : وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا : فنحن . قال : وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ثم قال رسول الله : ألا إن أعجب الخلق إلى إيماننا ، قوم يكونون من بعدكم ، يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها ^(٤) » .

ويعقب على ذلك الأستاذ البنا فيقول : « ليس المراد الإيمان بالغيب التسليم الأعمى بدون دليل أو نظر أو برهان مما يؤدي إلى اعتقاد الخرافات ، والتصديق بالأوهام ، والإيمان بما لا يتفق مع الحقائق العليا التي جاء بها الدين الحنيف فقد نهانا الله سبحانه عن مثل هذا الإيمان الضعيف المهافت ، وقد أمرنا بالنظر في ملكوت السموات والأرض ، وتقدير نعمة الله علينا بالإدراك

(١) سورة البقرة ، الآية : ٣ .

(٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن : ١-١٦٢ (ط ، دار الكتاب العربي ١٩٦٧) .

(٣) انظر : مجلة الشهاب ، العدد ٣ ، السنة ١ ، ربيع الأول ١٣٦٧ ص ٣ .

(٤) رواه أبو يعلى في سننه ، وابن مردويه في تفسيره ، والحاكم في مسند ذكره .

والعقل ، واعتبر التذكير عبادة من أجل العبادات الموصلة إلى معرفة الخالق جل وعلا ، وكمال الإيمان به ، وجعل العقل مناط التكليف ، ومدار الثواب والعقاب (١) .

٢- وإقام الصلاة ، وهي الصفة الثانية التي وصف الله بها المتقين ، وهي توضح لنا : أن صلة الإنسان بربه كما تكون صلة معرفة ويقين ، تكون صلة عبادة ، فالإيمان هو الأساس ، وهو يحى القلب ، ثم يحيى العبادة ، والعمل الصالح ، وهو دليل عمق التقوى .

٣- والانفاق في سبيل الله ، وهو الصفة الثالثة ، وهي توضح صلة الإنسان بغيره من الأفراد والمجتمع ، فهنا نوع من الإيجابية ، فالمال ليس للكنز والشهوات ، والبذخ والإسراف ، ولكنه للانفاق في سبيل الله ، وهذه السياسة لها أثرها البالغ في صلاح المجتمع ، وتحقيق معنى التكافل ولا يتم ذلك على الوجه الأكمل إلا مع الإحساس بالتقوى :

ومن ثم كان جزاء المتقين هو الجزاء الأوفى ، والتقوى باعتبارها قيمة لانستطيع أن نقدرها حق قدرها ، أو أن نزنها بميزانها الصحيح إلا بمعرفة ما يقابلهها ، وبضدها تتميز الأشياء ، قال تعالى : « أم نجعل المتقين كالفجار » (٢) والنفوس البشرية التي خلقها الله توالد على الفطرة بيضاء نقية ، وفي مقدور صاحبها أن يسموها ، ويزكيها بالسير في الطريق القويم ، وفي يده أن يسفل بها إلى طريق الفجور ، قال تعالى : « ونفس وماسواها ، فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » (٣) .

(١) انظر : مجلة الشهاب العدد السابق .

(٢) سورة ص ، الآية : ٢٨ .

(٣) سورة الشمس الآية : ٧ - ١٠ .

الوفاء

الوفاء لون من ألوان القيم الإسلامية ، وفضيلة عظمى ، ومظهر من مظاهر الخلق النبيل ، والضمير الحى ، فى الأفراد ، والجماعات ، والأمم ، يقوم على أساس الالتزام بأمر من الأمور ، فعلا فى جواب الخير ، وتركها فى جوانب الشر .

فأنت مع الله ملتزم بعقد ، وواجبك أن تكون وفيا بهذا الالتزام ، فتقوم بعرفته معرفة مبنية على الحقائق ، وأن تلتزم بأداء فرائضه واتباع أوامره واجتناب نواهيه ، وإذا تقربت إليه سبحانه بشىء من الأشياء كاللذات فيجب الوفاء بها ، قال تعالى : « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مشولا (١) » .

وأنت مع رسول الله ملتزم بعقد ، واجبك أن تكون وفيا بهذا الالتزام ، وهذا رسول الله يقول : بايعونى على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا فى معروف ، فمن وفى فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا ، فعوقب فى الدنيا ، فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله ، فهو إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه (٢) .

وأنت مع اخوانك من المسلمين ، ومع غيرهم ملتزم بعقد ، وواجبك الالتزام بهذا العقد ، وذلك بحفظه وانفاذه ، والسير على وفقه ، فالمسلمون متكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ويفرض عليك العهد والخلق والأمانة أن تفكر مليا ، أن تعمل النظر فيما التزمت به ، حتى لا تعود فتندم ، وحتى لا تنقض وعدك ، فاحترام الكلمة والوفاء بها ، واحترام الشريعة والوفاء بها ، واحترام الجماعة والوفاء بحقوقها ، واحترام

(١) سورة الإسراء ، الآية : ٣٤ .

(٢) انظر صحيح البخارى : ٢٠١ - ط - صحيح بالقاهرة .

الأسرة والوفاء بحقوقها كل هذا صفة النفوس الكريمة ، ودعامة القيم الشريفة ، ومظهر من سمو الأخلاق ، أما خلف الوعد فهو ضياع يترتب على افساد واحداً لحقوق الله والناس ، قال سبحانه : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ^(١) » ، وقال عليه السلام ؛ « اضمنوا لى ستاً من أنفسكم ، اضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدتم ، وأدوا الأمانة إذا أودعتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم . وكفوا أيديكم ^(٢) » .

فهذا الحديث يعد معاهدة اسلامية فيها التزام ويعرفنا الطريق إلى الجنة ، ولكنه ليس الطريق السهل ، لأن فيه معالجة لنفسك ولشهواتك ، حتى لا تغلبك على الوفاء بهذه الالتزامات ، ولا شك أن خلف الوعد والغدر صفة غير محمودة ، فانها تهدم النظام ، وتضيع الثقة بين الأفراد والجماعات ، وتقطع أوامر العلاقات الطيبة ، ويفصم عرا المحبة والاتحاد .

وقد كان رسول الله قبل بعثته ومثلها طيباً ونموذجاً رفيعاً في الوفاء بالعهود ، حتى يكون قدوة للناس أجمعين ، قال عبد الله بن أبي الحدياء :

« بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث ، وبقيت له بقية ، فوعده أن آتية بها في مكانه ، فنسيت ، ثم ذكرت بعد ثلاث ، فبحثت ، فإذا هو في مكانه . فقال : يا فتى ، لقد شققت على ، فأنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك » فالنبي عليه السلام قد انتظر ثلاث ليال ، لالبقية الثمن ، وإنما من أجل الوفاء بالوعد .

وقد كانت حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه باعتباره مشرعاً ، وداعياً إلى الله بأذنه ، وسراجاً وقدرراً منيراً ، وباعتباره قدوة حسنة . كانت حياته بل كل عمل من أعماله ، يكاد يكون درساً عملياً لهذه القيمة ولغيرها

(١) سورة النحل ، الآية : ٩١ .

(٢) رواه ابن حنبل ، والحاكم ، والبيهقي ، انظر الجامع الصغير . ٤٤٠ .

من القيم والأخلاقيات . ونأخذ على سبيل المثال (صالح الحديبية) الذى وقع في السنة السادسة من الهجرة بين النبي وبين كفار قريش ، وقد تمت المصالحة فيه لعشر سنوات ، وألا يزور المسلمون الكعبة معتمرين إلا في العام التالى . وألا يكون معهم من السلاح إلا السيوف المغمدة ، وأن يقيموا بمكة ثلاثة أيام ، تتركها قريش في أثنائهم ، وأن يرد المسلمون من يأتهم من قريش مسلما ، ولا تأنزى قريش برد من يأتها من المسلمين ، ومن أصر أن يدخل في عهد المسلمين دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه .

وحدث أن وفد على رسول الله بالمدينة أحد المشركين وهو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو ليعلن اسلامه ، فرفض رسول الله قبوله ، وانضمه إلى زمرة المسلمين ، وفاء بالكلمة والصلح الذى تعاهد فيه على رد من جاءه من قريش مسلما ، وقال أبو جندل يا معشر المسلمين ، أأرجع ثانية إلى المشركين ، وقد جئت مسلما ، ألا ترون ما لقيت من عذاب واضطهاد ، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا .

واشتد الأمر على المسلمين ، وناقشوا رسول الله في هذا الأمر ، وقالوا : كيف نرد إليهم من جاءنا مسلما ، ولا يردون من جاءهم مرتدا من الإسلام ، فقال عليه السلام : أنه من ذهب منا إليهم فقد أبعد الله عنا ، ومن جاء منهم فرددناه إليهم ، فسيجعل الله له فرجا ومخرجا (١) .

وقد حقق الله للمسلمين مقولة رسول الله ، لأن أبا جندل عندما رده رسول الله لم يرجع إلى قريش ، وإنما اعتصم بطريق القوافل على الطريق من مكة إلى الشام ولحق به نفر آخر فغدوا عصابة تقطع الطريق على قوافل المشركين ، يقومون بأسرها ، وقتل المشركين عليها ، فإكان من قريش إلا أن طلبت بنفسها نقضى هذا البند من معاهدة الحديبية ، حيث أرسلت إلى رسول الله

(١) انظر : سيرة ابن هشام : ٣-١٩٦ .

تناشده الله ، والرحم أن يستقدم اليه هؤلاء القوم الذين غدوا عصابة خطيرة على قوافلهم ، وحللوهم من ذلك الشرط ، وقالوا : من أتاك منهم فهو آمن ، فأرسل النبي اليهم فقدموا اليه بالوثيقة .

وقد سار صحابة رسول الله والمسلمون الأوائل على تلك الخطّة ، قال جابر ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر : لو قد جاء مال البحرين ، أعطيتك هكذا ، وهكذا ، وهكذا (مشيراً بيديه ثلاث مرات) فلم يجيء مال البحرين ، حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر — رضى الله عنه — منادياً ، فنادى : من كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتنا ، فأتيته ، وقلت له : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال لي : كذا وكذا ، فحشيت لي حشيتة فعددتها ، فاذا هي خمسمائة ، فقال لي : خذ مثلها .

ولما كانت خلافة عمر وسيرت الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس ، ووقع الهرمزان — أحد قوادهم — أسيراً جيء به إلى عمر ، فدعاه إلى الإسلام فأبى ، فأمر بقتله ، فلما عرض عليه السيف ، قال : لو أمرت يا أمير المؤمنين بشربة ماء ، فهو خير من قتلى على الظمأ ، فأمر له بها ، فلما صار الإناء في يده ، قال : أنا آمن حتى أشرب ؟ قال : نعم ، فألقى الإناء من يده ، وقال : يا أمير المؤمنين ، الوفاء نور أبلج ، قال : لك التوقف حتى أنظر في أمرك ، فلما رفع عنه السيف ، قال : الآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، فقال له عمر : ويحك ، أسلمت خير إسلام ، فما أخرك ؟ قال : خشيت يا أمير المؤمنين أن يقال : إن إسلامي كان جزعاً من الموت ، فقال عمر : ان لفارس حلوماً بها استحققت ما كانت فيه من الملك .

المساواة

غرس الإسلام في المحيط العالمي قيمة من قيمه الإنسانية ، ألا وهي المساواة ، فالناس جميعا متساوون في الحقوق والواجبات والمعاهدات إذا اتفقوا علما وثقافة قال رسول الله « يا أيها الناس ان ربكم واحد ، وان أباكم واحد ، كلكم لآدم ، وآدم من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربي فضل على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أبيض ، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى » (١) ، وقد امتدت أبعاد هذه المساواة إلى مواطن متعددة حاطها الإسلام بسياج من القوانين والتشريعات ، وقد التزم فيها بمبدأ المساواة الكاملة بين الناس :

١ - ففي موطن الأصول والتفاخر بالنسب والحب يقف الإسلام في هذا المجال مشرعا وواضعا لأصول جديدة ، فقد كان العرب في جاهليتهم يتفاخرون بالآباء والجدود ، قال عليه السلام : « إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء والأجداد ، الناس لآدم وآدم من تراب (٢) ، وقال عمر بن الخطاب هذه الكلمة المأثورة « من قصر به عمله لم يسرع به نسبه » بل ذهب عمر إلى أبعد من ذلك في أثناء بحثه عن حل لمن سيخلفه ، وهو يجود بروحه ، فهو لا ينظر إلى أصحاب الأصول وذوى النسب العريق ، ولكنه أخذ بنظرة الإسلام ، فقال : « لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته عليكم ».

(١) انظر سيرة ابن هشام : ٩٨٥-٤ وقارن .

(٢) المصدر السابق : ١٨٥-٤ .

٢- وفى موطن اللون والجنس ، فقد ألح حديث الرسول عليه السلام إلى ما كان مألوفاً بين العرب من عدم المساواة بسبب اللون والجنس، وقد حارب الإسلام هذه النزعة ، فهذا أبوذر الغفارى يقول لغلامه « يا ابن السوداء » فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، قال له : أتغيره بأمه ، إنك امرؤ فيك جاهلية ، ثم قال له : طف الصاع ، طف الصاع ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح ، فطأطأ أبوذر رأسه لغلامه ، ووضعها على الأرض ، حتى دأسه غلامه ، ولم يطلب إليه الرسول ذلك أو يأمره بشئ من هذا ، ولكنه شعر من تلقاء نفسه بوخز الضمير ، وأنه يجب أن يفسح المجال للاقتصاص لئلا تدفعه نفسه الأمانة بالسوء لمثل هذه الفعلة مرة ثانية .. فكان من بعد ذلك يخرج مع غلامه ، وعليهما ثياب متشابهة ، لا يفترق فيها سيد عن مسود، وكان يعطى لغلامه من نفس طعامه .

ان دساتير العالم تحوى فيما تحوى نصوصا وقوانين قاطعة في المساواة ، ولكن هذه النصوص فى واد والحقيقة فى واد آخر ، ففي جنوب أفريقيا وفى أمريكا وفى غيرهما مآسى تقع كل يوم بسبب التفرقة فى اللون والجنس ، وستظل قائمة ما لم يؤخذ بروح الإسلام وقوانينه .

٣- وفى موطن الصفات والألقاب الاجتماعية ، نجد ان الإسلام صاحب الشريعة الوحيدة التى استطاعت أن تحيل قيمها الروحية إلى أفضل خلق من السلوك الأمثل ، باعتباره واقعا ملموسا لا مجرد جمع جعة ، وفى خلال المواءمة ، واحلال الانسجام بين القيمة وبين الواقع كان الإسلام متألقا فى هذه الناحية ، حيث قضى بعدم التفرقة بين الأفراد أو الجماعات إلا فى مجال واحد هو مجال التقوى ، قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (١) » .

(١) سورة الحجرات ، الآية : ١٣ .

فلا تفرقة في طلب العلم ، ولا تولى المناصب ، ولا يفضل انسان على إنسان إلا بمقدار ما يؤديه من خدمات للناس وللدين وللمجتمع ، وهذا عمر بن الخطاب لا يسمح بتفضيل أحد على أحد مهما اتسع الفارق الاجتماعي ، مهما كان الأول من عامة الشعب ، وكان الثاني من رؤسائه ، فقد شكوا اليه أحد المصريين من سواد الشعب أن فرسه سبقت فرس محمد بن عمرو بن العاص والى مصر ، فأخذته العزة فمال بسوطه على المصرى يضربه ويقول له : خذها ، وأنا ابن الأكرمين.

ولما علم عمرو بذلك خشى أن يشكو المصرى إلى عمر فحبسه زمنا ، ولكن المصرى تمكن من الفرار من سجنه ، ذهب إلى الخليفة عمر يشكو اليه ما لحق به ، واستدعى عمر عمرآ وابنه من مصر ، ولما حضرا ، أمر عمر أن يقوم المصرى على مرأى ومسمع من الجميع وأن يضرب ابن عمرو ، فضربه حتى أثخنه ، ثم قال للمصرى أجلها فوق رأس عمرو فوالله لم يفعل ابنه ما فعل إلا اعتماداً على سلطة أبيه .

ثم التفت إلى المصرى ، وقال له : انصرف راشدا ، فان رابك ريب ، فاكتب إلى (١).

الم ٤ - وفي موطن العبادة ، نرى صباح مساء مظهراً من أروع مظاهر مساواة بين الناس وذلك في أثناء صلاتهم ، وفي أثناء حجهم ، حيث يقف المسلم إلى جانب أخيه المسلم ، المنكب ملاصق للمنكب والقبلة واحدة ، والاتجاه واحد ، وقد توجهوا جميعاً بقلوبهم إلى رب واحد ، لافرق بين غنى وفقير ، أو عظيم وحقير ، فالجميع « سواسية كأسنان المشط » .

٥ - وفي موطن القانون نجد نماذج لاحتصانها ، نسوق منها هذه الأمثلة ، كان مجلبة بن الأيهم آخر ملوك غسان قد أسلم ، ولكنه عاد فارتد عن دينه

خوف العار والقصاص من اللطمة، وذلك أنه كان يطوف بالبيت الحرام ، فوطئ أعرابي أزاره الذي كان يجزر خلفه ، فما كان من جبلة إلا أن لطمه ، فذهب الأعرابي واشتكى إلى عمر بن الخطاب الذي كان خليفة المسلمين آنذاك ، فأحضر عمر جبلة ، وقال له : ساو خصمك ، فقال جبلة : كيف أساوى خصمى ، وهو سوقة ، وأنا ملك ؟ فقال له عمر : ان الإسلام قد سوى بينكما .. ، فقال أمهلنى حتى الغد ، فلما كان الغد ارتدعن دينه ، وذهب إلى بلاد الروم (١) .

وكان أبوبكر الصديق يقوم فى إحدى المرات بتوزيع العطاء على الناس بصورة متساوية ، ف قيل له : يا خليفة رسول الله ، انك قسمت هذا المال فسويت بين الناس ، فمن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم ، فلو فضلت أهل السوابق والقدم ، والفضل بفضلهم ، فقال : أما ماذا كرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفى بذلك ، وإنما ذلك شئ ثوابه على الله ، وهذا معاش ، فالأسوة فيه خير من الأثرة ، والذين عملوا لله فأجورهم على الله ، وإنما هذا المال عرض حاضر يأكله البر والفاجر ، وليس ثمننا لأعمالهم .

نعم ، جاء الإسلام فوجد بقايا من حضارات أفليست وأتت عليها الشيخوخة ، وكان من هذه الحضارات الحضارة الرومانية التى كانت ترفع من شأن الإنسان المفكر ، وتضع من شأن الإنسان العامل بيديه فى إحدى المزارع أو الحرف والصناعات وكانت هذه الفئة الثانية هى الطبقة العظمى من سواد الشعب ، فثمة سادة و ثمة عبيد ، ولم يكتف الفلاسفة السابقين من الاغريق بهذا الوضع ، بل أرادوا أن يقرروه ، وأن يجعلوه قانونا ، حتى باغ الأمر بأرسطو أن صاغ نظرية تقسم الناس بحكم طبيعتهم وخلقتهم إلى أشراف وعبيد

(١) انظر: البلاذرى : ١-١٦١ ، والمعارف لابن قتيبة : ٢١٧ ، ومروج الذهب

للمسعودى : ١٠٩-٢

أما الأشراف فهم السادة ، وأما العبيد فهم العملة ، ويقولون في مرتبتهم الإنسانية من الأشراف.

فلما جاء الإسلام لم يقر هذه الأوضاع فكما حرر الإنسان في فكره وعقيدته حرره من عبوديته لنفسه ولغيره ، ومن عبوديته لساتته ، وهذه الزعة العادلة هى القيمة التى احتضنها الحكام والقضاء وطبقوها بين الناس .

وتلك هى الديمقراطية الصحيحة إذا تحدثنا بلغة العصر — قولاً وفعلاً ، أما هذه الديمقراطية الخادعة التى جعلها الغربيون صورة شوهاى لم خيرها الشعوب المستضعفة وزررها ، فذلك ليس من الإسلام فى شىء .
ان هذه القيمة الإسلامية هى التى مكنت للقضاء وللحكام أن يسووا بين الخليفة وبين فرد من أفراد الرعية ، فقد اختصم الخليفة المأمون مع رجل من عامة الشعب إلى قاضى بغداد يحيى بن أكثم ، فدخل المأمون إلى مجلس يحيى ، وخلفه خادماً يحمل طنفسة ليجلس عليها الخليفة ، فلم يرض القاضى أن يخص الخليفة بجلسة لا يجلس مثلها خصمه ، وقال : يا أمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شرف الخباس دونه ، فدعا المأمون للرجل بطنفسة أخرى.

الباب الرابع

النزعات الفكرية

النزعة الانسانية

النزعة العلمية

النزعة العقلية

النزعة الانسانية

إعداد النفوس :

من أهم ما يميز الفكر الإسلامى حفاظه على النزعة الإنسانية ، ومن ثم كانت هذه النزعة بمثابة مبدأ خاص من مبادئ الإسلام ، ومثل هذه المبادئ والنزعات يسبقها اعداد النفوس بغرس العقيدة المهيمنة على هذا المبدأ ، وذلك حتى تتهيأ النفوس لقبوله ، والامتثال له طواعية واختيارا ، والإصدار عنه ، وكأنه خلق من الأخلاق الطبيعية ، ونزعة فطرية ، وليس من قبيل الأخلاق المكتسبة .

فعندما أراد الله سبحانه اقرار هذا المبدأ الإنسانى ذى الطوابع الرحيمة ، فى الأرض ، قام بخلق الإنسان فى أحسن صورة ، قال تعالى : « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم (١) » ، ثم قام بتكريم هذا الإنسان فى شخص أبينا آدم عليه السلام ، فأمر ملائكته بالسجود له (٢) ، ثم جعله من بعد ذلك خليفة له فى أرضه (٣) ، ثم كرمه وفضله على كثير من خلقه ، ورزقه من الطيبات ، قال سبحانه : « ولقد كرمنا بنى آدم ، وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (٤) » كل هذا يعطينا صورة صحيحة عن نظره الإسلام للإنسان أى كان ،

(١) سورة التين ، الآية : ٤ .

(٢) انظر : الآية : ٤٠ من سورة البقرة .

(٣) انظر : الآية ٣٦ من سورة البقرة .

(٤) سورة الإسراء ، الآية : ٧٠ .

فلقد استهدف الأخذ بما توحى به القيم الروحية ، والمبادئ الربانية التي عاشت في ضمير الأمة الإسلامية ، وذلك حينما قال محمد عليه السلام « كلكم لآدم » ، تلك القيم التي تكرم الفرد باعتباره انسانا ، دون نظر لدينه أو لونه أو لغته أو جنسه أو ماله أو حسبه ونسبه ، وتحمى الإنسانية بصفاتها كائنا عضويا ينشد كمال ذاته ، من المضمعون الروحي للنزعة الإنسانية تلك النزعة التي تعنى تحقيق العدالة الإنسانية في جميع الميادين .

حقوق الإنسان :

ان النزعة الإنسانية تعد الهدف الأسمى لحقوق الإنسان ، تلك الحقوق التي تهدف إليها البشرية وقد تأثرت بها الدول جميعا عن ديننا ، بل نهلت كثير من الدول الحديثة من مواردنا ، — لأنها تمثل الطمأنينة التي تسعى إليها المجتمعات الناهضة للحصول عليها ، وحقوق الإنسان تمثل أكثر ما تتمثل في الحرية (١) بكافة أبعادها ، وتعتمد المساواة (٢) في كافة أشكالها من الحقوق والواجبات ، وتقوم على المواخاة والإيثار والاتحاد ، ولعل أول تشريع واقعى فرض المواخاة الإنسانية هو ذلك التشريع الذى أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، حين آخى بين المهاجرين والانصار ، في نظام ابتكره ، ولم يكن معهودا في إحدى الأديان السابقة أو الشرائع الماضية ، وقد جعله الرسول بمثابة اخاء النسب والدم ، حتى امتدح الله سبحانه هذا المنهج ، وتلك الروح السامية ، فقال : « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (٣) » .

(١) انظر : صفحة ١٥٠ من الكتاب .

(٢) انظر : صفحة ١٨٤ من الكتاب .

(٣) سورة الحشر ، الآية : ٩ .

وقد حاط الإسلام هذه النزعة الأخوية بسياج من المحبة والمودة والترحام، قال رسول الله : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (١) وقال : « رأس العقل بعد الدين : التودد إلى الناس ، واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر » (٢) ، وقال : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » (٣) ، وقال : « أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتصفح عن ظلمك » (٤) ، وقال رجل من بني سلمة يارسول الله : هل بقي على من بر أبوى شيء أبرهما بعد وفاتهما ؟ قال : نعم ، الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقيهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما .

ولا يظن ظان أن هذه النزعة مقصورة على صفوف المسلمين ، كلا ، بل تمتد لتشمل الإنسانية جمعاء وتشمل الحيوان في الرحمة به ، والإنسان الفاضل هو الذى ينمى عواطف الخير في نفسه باستمرار حتى تصير طبيعة له ، وليس من الإنسانية الكاملة أن تشبع وأن يجوع غيرك ، وأن تكتسى ويعرى غيرك ، وأن تتعلم ويجهل غيرك .. ، قال تعالى : « يا أيها الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » (٥) . وقال : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ، والمؤمنون : كل آمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، لانفرق بين أحد من رسله » (٦) .

-
- (١) رواه ابن حنبل والشيخان الترمذى والنسائى انظر : الجامع الصغير : ٢٠٤-٢ .
 - (٢) رواه البيهقى بأكثر من سبع روايات ، انظر الجامع الصغير : ٢١-٢ .
 - (٣) رواه مسلم وابن حنبل ، انظر الجامع الصغير : ١٥٥-٢ .
 - (٤) رواه ابن حنبل والطبرانى ، انظر الجامع الصغير : ٥٠-١ .
 - (٥) سورة الحجرات ، الآية : ١٣ .
 - (٦) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٥ .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينما رجل يمشى بطريق إذ اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً ، فنزل فيها ، فشرب وخرج ، فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى بلغ منى ، فنزل البئر فثلاً خفه ثم أمسكه بفيه ، حتى رقى ، ثم سقى الكلب . فشكر الله له ، فغفر له » : سمع مجلساء النبي هذه الحكاية ، وهذا الثواب ، فأرادوا أن يتأكدوا ، وقالوا : « يارسول الله : وان لنا فى البهائم لأجراً ؟ » أى هل لنا فى الرفق بالحيوان أجر؟ فقال النبي : « فى كل ذات كبد رطبة أجر»(١).

نلمس فى حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه تصوير قوى للنزعة الإنسانية ، نزعة العطف والشفقة والرحمة على كل ذى حياة : انساناً كان أو حيواناً أو طيراً ، لا يقف الإنسان مهوراً يتنزى ألماً وحسرة ، ويسيل فؤاده لوعة وحزناً ، بل لابد أن يكون إيجابياً فعليه أن يبادر إلى العمل والإنقاذ ، ودفع الأذى وإحلال الخير والسلامة والاطمئنان ولا تستصغر العمل الذى تقوم به ، فالكلمة الطيبة صدقة ، والبسمة اللطيفة صدقة ، والتصدق ولو بشق تمره يعد عملاً من أعمال الخير ، « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى (٢) .. » .

قال المستشرق الهولاندى رينهارت دوزى : إن العرب لم يحكموا بتعاليم فاسفية فقط ، بل بالفطرة والغريزة ، حتى حققوا بادية ذى بدء مبادئ الثورة الفرنسية ، وهى : الحرية والمساواة والإخاء ، لقد كان البدوى يستمتع بحرية ليس أوسع منها على الأرض ، ويقول : لأعرف مولى غير مولى العلم .. ، ان هذه المبادئ عند العرب هى أفضل مما عند الأوروبيين ،

(١) رواه مالك ، والشيخان .

(٢) انظر : صفوة صحيح البخارى : ٥٠١ .

لأنهم يقولون ويفعلون ، أما نحن فنقول ولا نفعل ، وربما كانت أخلاق الرب
أسمى من أخلاقنا ، ونفوسهم أكبر من نفوسنا ، وهم أكثر ميلا إلى النزعة
الإنسانية (١) .

الإنسان والتعاون :

لقد أرسل الله محمدا عليه السلام للبشرية جمعاء ، قال سبحانه : « تبارك
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (٢) » .

ومن هذا المبدأ ، قال رسول الله : « الخلق كلهم عباد الله ، فأحبهم
إلى الله أنفعهم لعياله (٣) » ، أى أن أحب مخلوقاته إليه هو ذلكم الشخص
الذى يتجرد من أناذته ، ويتجرد من أهوائه ، ويعمل عملا نافعا لسائر
المخلوقات دون نظر لأية اعتبارات يمكن أن تشده إليها ، وقد عقب الإمام
الغزالي على هذه السمة الإنسانية بقوله : « ان الذى يقضى حوائج الناس من
غير عناية لا يكون رحيمًا ، والقادر على قضاء الحاجة وعلى النفع دون أن
يقضيها لا يكون رحيمًا ، وان رحمة الله التامة هى إفاضة الخير على المحتاجين ،
والرحمة العامة هى التى تتناول المستحق وغير المستحق » (٤).

فالدين الإسلامى يركز على الناحية العامة الشاملة للإنسانية فى مبدأ
النفع ، ومبدأ التعاون . ومبدأ الخير . قال تعالى : « وما أرسلناك ، إلا رحمة
للعالمين » ، وقد اقتدى صحابة الرسول به فى الاهتداء بهديه ، والعمل

(١) انظر : الإسلام والحضارة العربية لكرو على : ١٤٦-١ .

(٢) سورة الفرقان ، الآية : ١ .

(٣) رواه الطبرانى ، وأبو يعلى ، انظر : الجامع الصغير ٢-١٢ .

(٤) انظر : الاحياء فى علوم الدين : ٢٥-١ .

بمبادئ ، فهولاء أهل عبد الله بن عمرو بن العاص قد ذبحوا شاة ، فقال لهم : هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا : لا ، قال : ابعثوا اليه منها ، فاني سمعت رسول الله صلى الله وسلم ، يقول : مازال جبريل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سيورثه (١) .

حرمة الإنسان :

لقد أحل الله الإنسان محلاً رفيعاً ، سواء أكان حياً أم ميتاً ، وسواء أكان طفلاً أم شيخاً ، وسواء أكان ذكراً أم أنثى ، قال الرسول عليه السلام : كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه » ، (٢) وقال : « لا تجوز المثلة ، ولو في الكلب العقور » ، وحينما أسرف أبو موسى الأشعري في التنكيل برجل شرب الخمر ، لم يكتف باقامة الحد عليه من الجلد ، بل سود وجهه ، وطاف به بين الناس ، ونهاهم عن أن يجالسوه ، حتى هم الرجل أن يقتل أبا موسى أو يلحق بأرض الشرك ، فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن سرى عن الرجل ، وخفف عن نفسه تلك المحنة ، وأمر أبا موسى أن يرد اليه كرامته أمام الناس ، ثم أمر له بعطاء (٣) .

ويظهر سمو الإسلام ، وتتضح فيه النزعة الإنسانية في تلك التشريعات التي لم تغادر صغيرة ولا كبيرة بالنسبة للإنسان ، في جميع مراحل حياته ، فالسقط الذي استهل صارخاً ، والطفل واللقيط والصبي من السبي كل هؤلاء يحتم الإسلام تكريمهم ويلزمنا بالصلاة عليهم في حالة موتهم ، وعلى المسلم أن يصلي على كل شخص مقتول في حد أو في حرب بغى ، وعلى من قتل

(١) رواه الشيخان وابن حنبل وأبو داود ، والترمذي ، انظر : الجامع الصغير : ١٤٦-٢

(٢) رواه أبو داود وابن ماجه ، انظر : الجامع الصغير : ٩٢-٢ .

(٣) انظر : سيرة عمر : ١١٤ .

نفسه ، وعلى من قتل غيره ، وعلى ولد الزنا ، وعلى أمه ، بل على كل من قال لا إله إلا الله (١).

الغرائز والعواطف:

لقد امتدت النزعة الإنسانية في عرف الإسلام إلى مجال الغرائز والعواطف فهذا عمر ابن الخطاب يستجيب للوازع الغريزي في الإنسان ، حتى لا يضل ، أو يرتكب منكرا ، ويرى أن ذلك من الحقوق الإنسانية الواجبة ، فقد كان يطوف ذات ليلة بالمدينة ، فسمع امرأة تنشد :

ألا طال هذا الليل ، واسود جانبه وأرقى ألا حبيب ألعبه
فوالله — لولا الله — لأشئ غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه
مخافة ربي ، والحياء يكفني وإكرام بعلي ، أن تنسال مراكبه

فلما كان من الغد استدعاها عمر ، وسألها : أين زوجك ؟ قالت : بعثت به إلى العراق ، فاستدعى نساء فسألن عن المرأة ، كم مقدار ما تصبر عن زوجها ؟ فقلن له : شهرين ، ويقل صبرها في ثلاثة شهر ، وينفذ صبرها في أربعة أشهر ، فجعل عمر مدة غرو الرجل أربعة أشهر فاذا مضت رجع الغازون ، وحل آخرون محلهم (٢) ، وهكذا يتناوبون الجهاد في صورة دورات .

ولم تقتصر تشريعات عمر على دراسة الغرائز والطاقات الفطرية في الإنسان ، بل تعداها إلى مجال العواطف والميول ، فكان يقول لأولياء أمور النساء « لاتنكحوا المرأة الرجل الذميمة القبيح ، فانهن يحبن لأنفسهن ما تحبون »

(١) انظر : المحلى لابن حزم : ١٥٩-٥ وما بعدها (ط - المنيرية بالقاهرة ، ١٣٤٩) ، وقارن بالأحياء للغزالي : ٣١٨-٢ (ط - الحلبي بالقاهرة ١٣٥٨) ، والرسالة للإمام الشافعي : ٤٢٨ (تحقيق شاكر) .
(٢) انظر : تفسير القرطبي : ١٠٨-٣ ، وسيرة عمر : ٧١ .

ما تحبون لأنفسكم» ، ونصوص الستة قد أقرت حق المرأة في احترام إنسانيتها ومشاعرها الخاصة — من قبل عمر — وقد اعتمد الرسول عليه السلام في ذلك على قوله سبحانه : « ولا يحل لكل أن تأخذوا مما آتيتوهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ، تلك حدود الله ، فلا تتعدوها ، ومن يتعد حدود الله ، فأولئك هم الظالمون (١) » . وقد نزلت هذه الآية حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أن يفارق زوجته لما كرهته ، وأصبحت إقامتها معه أمرا مستحيلا ، ورأى الرسول من الأفضل لها وله وللمجتمع أن ينفصلا ، ولعل الله سبحانه أن ييسر لكل منهما بعد ذلك حياته ، فجاءت زوجة ثابت وطابت إلى رسول الله أن يفرق بينها وبينه ، على أن ترد إليه حديقة كان قد أعطاها إياها (٢) » وروى أنها كانت تبغضه أشد البغض ، وكان يحبها أشد الحب ، ففرق الرسول عليه السلام ، بينهما بطريق الخلع ، وكان ذلك أول خلع في الإسلام (٣) .

(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٩ .

(٢) انظر : البخاري ، باب الخلع .

(٣) انظر : تفسير القرطبي : ٣-١٣٩ .

النزعة العلمية

فجر الحياة العلمية :

يذهب بعض الدارسين إلى أن العصر العباسي هو بداية عصر النهضة ، والعلم عند العرب ، وهم في ذلك واهمون ، فلقد بدأت خيوط هذا الفجر المضيء بالعلم ، والمشع بالمعرفة ، منذ بداية الدعوة الإسلامية ، حين غرس - أصول هذه الثورة العلمية - محمد بن عبد الله عليه السلام .

فلو جئنا نستطلع كلمة (العلم - ومشتقاته) في القرآن فقط . فضلا عن الحديث النبوي لوجدنا أنها بلغت (سبعمائة وثمانية) مرة ، وليس معنى هذا أن القرآن كتاب علم ، كلا ، بل هو دستور أمة ، وقانون دولة ، ومعجزة رسالة ، وحياة بشرية ، وارشاد عقل ، فاذا ما أشار القرآن لإشارات عابرة لجوانب علمية ، فإنه يريد بذلك أن يأخذ بيد الإنسان ليريه من آيات ربه الكبرى ، « سنريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (١) . ان صلة الإنسان بالله ليست مقصورة على هذه الأنماط من العبادة ، ولكنها تسع الحياة كلها ، وتسع الكون بما فيه من سماء وأرض وحيوان ونبات وجاد وماء ، وإنه سبحانه هو المهيمن على ذلك . وكلما تقدمت البشرية خطوة في تطورها الارتقائي وحضارتها الفكرية ، وجدت في هذا الكتاب الكريم جديداً لم يكتشفه آباؤهم . وصدق رسول الله ، حينما قال : « إن هذا القرآن لا يخلق على كثرة الرد » ، بل هو جديد دائماً ، صالح لكل زمان

(١) سورة فصلت ، الآية : ٥٣ .

ومكان ، أينما قلبته ، وأمعنت النظر والفكر ، اكتشفت جديدا ، مما يدل على أنه معجزة الله الخالدة .

فهو يفتح أمامك الطريق ، لتبحث وتنظر وتفكر ، ومن شأن الحقيقة إنها تداعب خيال العلماء ، وكلما ظن أحدهم أنه أوشك أن يقطفها أفلتت من بين أصابعه في اللحظة الأخيرة ، ولكنها تركت بين يديه سمات من طوابعها ، وصفات من خصائصها ، ليقف الإنسان على صدق قوله : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (١) » فيطلب المزيد : « وقل رب زدني علما » (٢) .

والويل للبشرية إذا أخذها العجب والكبرياء ، وظنت أنها على شيء من العلم ، وأن كتاب الكون أصبح بين يديها ، تصرفه كيف تشاء ، فهو لاء أبعد الناس عن الإيمان ، بالحقيقة ، والإيمان بالله ، وقد عناهم الله بقوله : « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أكثر منهم ، وأشد قوة ، وآثارا في الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ، فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ، فلما رأوا بأسنا ، قالوا : آمنا بالله وحده ، وكفرنا بما كنا به مشركين ، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ، سنة الله التي قد خلت في عباده ، ونحسر هنالك الكافرون (٣) .

العلم والحكمة :

لأنعرف ديناً من الأديان السماوية غير الدين الإسلامي ، جعل : « الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها » وجعل : العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وجعل : المعرفة شرطاً من شروط الإيمان .

(١) سورة الإسراء ، الآية : ٨٥ .

(٢) سورة طه ، الآية : ١٤ .

(٣) سورة غافر ، الآية : ٨٢ - ٨٥ .

فهذا القديس (بولس - Paul) (١) أحد أعمدة المسيحية يتساءل :
ألم يصف الرب المعرفة الدنيوية بالغباوة (٢) ، ثم هذه الكنيسة فى العصور
الوسطى تجعل المعرفة مقصورة على طبقة الكهنة ، أما غيرهم فلا .

أما فى الإسلامية : فنعلم أن محمداً النبى الأمى . بعث لينشر المعرفة والعلم
والحكمة ، وليطهر الناس وينقذهم من وهدة الضلالة والجهل « هو الذى بعث
فى الأميين رسولا منهم » يتلو عليهم آياته ، ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب
والحكمة ، وان كانوا من قبل لى ضلال مبين» (٣).

فالإسلام لا يتنافى مع العقل . ولا مع العلم ، فهو دين عقل ، ودين فكر
ونظر ، ولا يقف عند حد الأخذ والبحث ، بل أمر بالبدل والعطاء ، يوصى
بالكشف والاختراع ، وتنمية الإدراك والتفكير ، ويوصى بالعلماء ، سواء
أكان ذلك بالنسبة للفرد أم بالنسبة للمجتمع ، وسواء أكان ذلك عن الطريق
الإيجابى أم عن الطريق السلبى ؛ فكل فرد ، وكل جيل يستطيع أن يضيف
لبنة إلى التراث الإنسانى ، والبناء الحضارى ، هذا فى الغطاق الإيجابى ،
أما فى المجال السلبى . فيستطيع أن يكف عن الشر والتخريب والهدم ،
وعمليات الإبادة الجماعية ، فى هذه الحروب والفتن ، يستطيع أن يكافح نفسه .

ومن ثم فإن الإسلام يدعو إلى العلم الذى يحفظ البشرية ، ويخلع عليها
سبل المحبة والخير . والتراحم ، و« ليست الحضارة الحديثة ومكاسبها الكبيرة
فى كشف آفاق كثيرة من الطبيعة ، واستثمار هذه المكتشفات فى المخترعات
النافعة إلا نتيجة مباشرة لهذا الاتجاه ، وإتماما للطريق التى سارت فيها الحضارة

(١) روماني الأصل ، وكان يهودى العقيدة ، وشديد الوطأة على المسيحيين ، وقيل انه
رأى أنه قد عمى بصره ، فكان ذلك سببا فى تركه لليهودية ، واعتناقه للمسيحية التى غدا من أعظم
المبشرين بها .

(٢) انجيل متى .

(٣) سورة الجمعة ، الآية : ٢ .

الإسلامية في مجال النظر إلى الطبيعة والبحث فيها ، والموجه لهذا التيار ، والفتاح لهذا الطريق ما تضمنه القرآن ، وأيدته السنة من موقف الإنسان أمام الكون ، وتحديد صلاته به ، في نطاق النظرة الإسلامية إلى الوجود (١) .

منزلة العلماء :

« جعل الله للعلماء منزلة رفيعة ، وقدرهم حق قدرهم ، حتى إنه سبحانه وضعهم في مرتبته : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ، وأولوا العلم قائماً بالقسط (٢) » .

وقال : « يرفع الله الذين آمنوا منكم . والذين أوتوا العلم درجات (٣) » ولم يسم بين العالم والجاهل ، قال سبحانه : « هل يستوى الذين يعلمون ، والذين لا يعلمون . إنما يتذكر أولو الألباب (٤) » .

وبين مدى الصلة الوثيقة بين الله سبحانه وبين العلماء ، لأنهم أسبق الناس إلى فهم قدرته ، وكنه مخلوقاته : « إنما يخشى الله من عباده العلماء (٥) » .

فاذا جئنا لأحاديث الرسول عليه السلام ، وجدناها تحضن على طلب العلم ، قال صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو في الصين (٦) » لماذا ؟ لأن طالب العلم فريضة على المسلم (٧) ، وإن ساعة يقضيها العالم في (مخبره) ، والباحث بين كتبه تعد في نظر الإسلام عبادة ، ترقى إلى مرتبة الجهاد في سبيل الله أو تزيد ، ولذلك جعل الرسول مداد العلماء في منزلة دم الشهداء ،

(١) العقيدة والعبادة لمحمد المارك ٦٤١ (ط - دار الفكر بيروت ، ١٩٧٠) .

(٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٨ .

(٣) سورة المجادلة ، الآية : ١١ .

(٤) سورة الزمر ، الآية : ٩ .

(٥) سورة فاطر ، الآية : ٢٨ .

(٦) رواه البيهقي وابن عدي ، انظر : الجامع : ٤٤-٤٥ .

(٧) المصدر السابق .

فقال: « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء ، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء » .

في العصر الأموي : أخذت الدعوة إلى العلم سبيلها في العصر الإسلامي بشطريه : في صدر الإسلام ، وفي العصر الأموي ، فهذا خالد بن يزيد ابن معاوية - الذي يسمى حكم آل مروان - يكتب لأبيه ، وكان قد سافر لطلب العلم ، ولاسيا الكيمياء ، يبشره بأنه قد حقق آمانيه من وراء رحلته العلمية ، فيقول :

أيا راكباً نحو الشام عشية
يوئم دمشقاً ، قف ، فاحمل كتابي
وبلغ يزيداً حين يتلو رسالتي
وقل : خالداً ، قد نال ما كان راجياً
ألا قد ملكت (الشمس) و (البدر) عنوة
وحزتهما من بعد طول عنايتي .

وبعنى بهذا البيت الأخير (صناعة الكيمياء) التي كانت تسود الإوساط العلمية ، وهي متأثرة بالأفكار القرآنية التي وردت عن (قارون) . من أنه كان يقوم بتحويل المعادن الخسيسة كالنحاس والرصاص إلى الذهب والفضة وذكر صاحب كشف الظنون : أن له ثلاثة كتب في هذا المجال هي : كتاب (السر البديع في فك الرمز المنيع) و (فردوس الحكمة في علم الكيمياء) و (مقالات مريانوس الراهب) .

في العصر العباسي : فتح الباب على مصراعيه في العصر العباسي ، فوصل التطور العلمي إلى الذروة بالقياس إلى العصور السابقة ، فهذا العصر يعد بحق عصر النقل والترجمة ، والتأليف والابتكار ، حيث أقيمت من أجل ذلك الدواوين ، وبيوت الحكمة والمدارس ، واستقدم العلماء ، وتفرغ

كثير منهم للعلم ووقف حياته عليه . وأنفق عليهم الخلفاء والدولة عن طيب نفس ، وعظمت الترجمة والتلخيصات عن اليونانية والفارسية والقبطية والهندية والسريانية، حتى إذا آذن الأمر بانتهاء دور الترجمة والتعريب ، كانت الحضارة الإسلامية قد أثمرت ، وآتت أكلها ، وملاأت مسامع العالم المعمور آنذاك .

لقد لمع المسلمون في كل الميادين العلمية ، وفي الوقت الذي كان فيه الشعراء والأدباء والفقهاء يقومون بأدوارهم في نهضة العرب الروحية ، والنفسية والأخلاقية ، كان العلماء في كل الميادين يقومون بقسطهم من البحث والنقل والتجويد ، لم يدعوا باباً إلا طرقوه ، إن لم يكونوا قد فتحوا في العلم أبواباً جديدة (١) ، يقول العالم (كاجورى) : ان العقل ليدعش عند ما يرى ماعمله العرب في الجبر وغيره .

والواقع أن كثيراً من النظريات المتأخرة . جاءت على ألسنة كثير من علماء العرب ، وذكروها في مصنفاتهم ، كالتشابه الواضح بين نظرية (أنشتاين) في الجاذبية ، وآراء (الفارابي) فيها ، فهل كان هذا من توارد الخواطر ، أم أن القبس الذي شع من علوم العرب مهد الطريق أمام المتأخرين ، فالتقت خواطر (أنشتاين) بخواطر (الفارابي) ، مثلاً التقت آراء (دانتي) في الكوميديا الإلهية بآراء أبي العلاء المعري ، في رسالة الغفران ، ولسنا نملك إلا عظيم الدهشة ، وشديد الإعجاب ، عندما نعلم أن القرآن الكريم قد تحدث عن تفتت الذرة في أكثر من موطن ، ويكفي أن نذكر قوله سبحانه : « إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا البحار سجرت ، أى اتقدت واشتعلت ، وذلك لا يكون إلا بتفجير نواتها الذرية (٢) .

(١) انظر : فصل العرب على الإنسانية للدكتور عزة مريدني (محاضرة نشرت في المجلس الأعلى للعلوم ، القاهرة ١٩٦١) : ٥ .

(٢) انظر : تفسير جزء عم للإمام محمد عبده (سورة التكوير) .

مآثر المسلمين العلمية :

ان مآثر الحضارة الإسلامية واضح في مختلف نواحي ثقافة اللاتين وحضارتهم ، فقد عمدوا إلى نقل الكثير من آثار العرب العلمية والأدبية والفنية ، وقلدوا الكثير من فنونهم وصناعاتهم ، فكان مرجعهم في علم الفلك على ما ترجم من تراث العرب العلمى للمجريطى والبتانى . وعلى ما نقل من تقاويعهم ، وكان مزجهم في الرياضيات على ما ترجم من مؤلفات الخوارزمى وابن أفلح وابن البنا الرياضى المشهور الذى ألف رسالة منهجية في الجبر سماها (التلخيص) .

وكان مرجعهم في الطب والكيمياء والعقاقير على قانون ابن سينا وكليات ابن رشد وحاوى الرازى وجامع ابن البيطار ، ورسائل جابر بن حيان ، ومؤلفات آل زهر ، وكان مرجعهم في الطبيعيات على ابن الهيثم والخازنى ، ونجد للفلسفة الإسلامية الأثر الكبير في تفكيرهم . ففي الفلسفة الاجتماعية نجد أثر ابن خلدون واضح علم الاجتماع . وقواعد نقد التاريخ ، وفي الفلسفة الروحية نجد أثر ابن عربى وابن سبعين وابن رشد ، ولا يتسع المجال هنا لنشرح هذه الناحية بالذات ، ولكن حسبنا أن الفلسفة اليونانية نفسها قد وصلت إلى أوروبا في ذلك العصر بواسطة التراجم والمؤلفات العربية ، وان كثيراً من المؤلفات العلمية العربية قد نقلت إلى اللاتينية حتى ان بعضها فقد أصله العربى ، ولم يبق منه اليوم سوى الترجمة اللاتينية ، وان أسماء الفلاسفة العرب لكثرة تداولها على ألسنة الافرنج قد اتخذت صورة افرنجية مثال ابن سينا (Avicenna) ، وابن رشد (Averroes) ، والرازى (Rhazes) ، وكان لهم أثر في الموسيقى إذ نقل اللاتين الكثير من مؤلفات العرب مثل كتب الفارابى في هذا الصدد ، ولئن جاز أن ينكر أثر العرب في الموسيقى الأوروبية فلا بد من الاعتراف أن بعض الآلات الموسيقية التي شاع استعمالها في أوروبا أخذت عن العرب . وبعضها مثل

العود لا يزال يحمل نفس الاسم العربى فى جميع اللغات الأوروبية تقريباً
(The lute).

ونجد من أرجال الأندلسيين وموشحاتهم أثراً فى الشعر البروفنساى
ونجد قصة ابن طفيل (حى بن يقظان) أثراً فى حكايات روبنصن
كروزو ، ونجد لكيلة ودمنة أثراً فى أقاصيص لافونتين ، ونجد
لرسالة أبى العلاء المعرى أثراً فى الكوميديا الإلهية لدانتى الإيطالى ،
وهذه آثار الشريف الإدريسى أستاذ أوروها بجغرافيته كما قال (جوتيه) ،
وابن بطوطة برحلاته هو وابن الوزان المعروف بليون الإفريقى ، قد شهد
بفضلهم على الأوربيين ، وقد قال المستشرق (جب) فى كتابه (تراث
الإسلام) : « أنه ليس من الغلو فى شىء أن يقول : انه لولا كتاب ألف ليلة
وليلة لما استطاع دانييل ديفو أن يؤلف قصة روبنصن كروزو » ولما استطاع
سويفت أن يؤلف رحلات جلفر

هذا غير ماكان للعمارة العربية من الزخرفة والتزييق والحفر والتصنيع
من آثار بارزة فى الصناعة الأوروبية .

الغزو الفكرى :

تأمر الغربون ، وأزرتهم فئة من ثقفت الثقافات الغربية ، وقد فقدت
إحساسها بقوميتها وعروبيتها ، فصارت تشيد بمظاهر الحضارة الغربية
الأجنبية ، وتحاول أن تطمس مآثر المسلمين ، وأن تحجب أسماءهم ، حتى
لم يعد يرأبناؤنا إلا الأسماء الأجنبية ، وكان ذلك أوضح ما يكون فى أوائل
هذا القرن ، والبلاد العربية كلها تقريباً — عدا السعودية واليمن — كانت
مطحونة بالاستعمار ، هو الذى يصرف أمرها .

تلك كانت ومازالت مخازبة الاستعمار للغربة والإسلام ، فهو يعمل على
حجب حسنة الأمة العربية ، ويبحث فى جوانبها الإحساس بمدى تقدم

الفكر الغربي ، ومدى الإحساس بالتخلف العربي لنظل مشدودين إلى عجلته ، وقد ملأنا الإحساس بالنقص ، فيسابنا بذلك كل مقومات العلم الحقيقي ، والتقدم والحضارة ، ويقول الدكتور عبد الحليم منتصر وكثيرون غيره من أبناء الجيل الماضي : « لم تكن تطرق مسامعنا ونحن طلاب الا الأسماء الأجنبية ، أسماء : شارل ، ودالتن ونيوتن وداروين وأرشميدس .. وغيرهم ، وكأنها مؤامرة » لحجب علماء الأحقاب الإسلامية الذين ظهوروا ونبغوا خلال العصور الوسطى التي تقع بين العصرين : القديم والحديث ، من أمثال : ابن سينا ، وابن الهيثم ، وجابر بن حيان ، والخوارزمي ، وابن النفيس والرازي .. وغيرهم من العلماء الذين يزدهى بهم العلم في كل عصر . ويحق لنا أن نفاخر بهم (١) .

شهادات الأجانب :

لم نعدم نفراً من العلماء المنصفين الذين تغنوا بمآثر المسلمين العلمية ، وشهدوا بفضلهم ، وسبقهم العلمي ، بل أظهروا مدى تفوقهم ، ومحاولة كثير من الغربيين الإغارة على أفكارهم ومآثرهم وسرقها ، ونسبتها لأنفسهم ، يقول جوستاف لوبون : « ان البحوث التي أجراها (رينو وفافيه) ، والتي سبقه اليها (كاسبري) وأندريه (وفيارو) أثبتت بوضوح أن البارود ذا القوة الدافعة باعتباره مادة متفجرة ، تعمل على دفع القذائف ، اختراع عربي أصيل لم يشارك العرب فيه أحد ، عرفوا كيف يخترعون ، ويستعماون القوة الناشئة عن البارود ، وباختصار فهم الذين اخترعوا الأسلحة النارية» (٢).

ويقول كاربنسكي : إن الخدمات التي أداها العرب للعلوم غير مقدرة جق قدرها من المؤرخين ، وان البحوث الحديثة قد دلت على عظم ديننا

(١) انظر : تاريخ العلم : ٧٥ .

(٢) انظر : حضارة المسلمين .

للعلماء المسلمين ، الذين نشروا نور العلم ، بينما كانت أوروبا غارقة في ظلمات القرون الوسطى ، وان العرب لم يقتصروا على نقل علوم الإغريق ، بل زادوا عليها ، وقامت باضافات مهمة في ميادين مختلفة » .

العرب والسيادة العلمية :

لقد عرف الغربيون المنصف منهم والحاقد فضل العلماء المسلمين ، حتى ان بعضهم ليتنبأ بأنهم سوف يعودون إلى سيرتهم الأولى في سبقهم العلمى ، ويرى أن الظواهر مجمعة على ذلك ، ولكنه لا يستطيع أن يكظم جراح حقه ، فيقول المنصف منهم وهو البروفسور هوكينج : « ان الشغف بالعلم ، والتعطش الدائم لارتداد مناهله ، صفات امتاز بها هؤلاء العرب ، وهى التى تمد عبقرياتهم بالقوة المبدعة الخلاقة ، يعشقون الحرية ويتطلعون دوما إلى المثل العليا ، بدون تعصب ولا تزمت . . . »

ولسوف نرى عندما تزول اللفحة المحرقة التى أصابت العرب ، وخدرت نفوسهم ، أن عناصر الثروة العلمية الكامنة ، والشجاعة الفكرية الخافية سوف تنطلق من عقالها ، وتتمحرر من أسرها . ليعودوا سريعا لاحتلال مكانتهم على الأرض .

والدليل على قولى : هو ما كان من انطلاقة العرب في نهضتهم الأولى ، وما تركوه للأجيال من تراث علمى ، وآثار خالدة ، وهذا ما يزعمون فعله فى العصر الحاضر» (١) .

ووجد بين المنصفين من يلهج بالثناء على العرب ، بل تعدى مرحلة الثناء والمديح إلى مرحلة التخليد والإقرار العلمى ، أما مرحلة التخامد فتقد

(١) مبادئ السياسة العالمية : ٣٥ .

وضمحت في هذا البناء الضخم الذي خصصته جامعة برنستون الأمريكية
لماثر الطبيب العربي أبي بكر الرازي .

وأما مرحلة الإقرار العلمي . فقد عملت على اشاعة فضله ، ونشر تراثه ، -
وذلك بأن أنشأت معهداً لتدريس العلوم العربية ، ونقل آثارها وكنوزها -
التي مازالت مخطوطة ، وحبيسة طي الأضابير ، ودور الكتب في جميع
جهات العالم - إلى اللغة الإنجليزية .

ويقوم الحاقده منهم وهو البروفسور (آلبر شامدو) « لقد عاش العربي
في أرض قاحلة ، تلهب الشمس رمالها ، فاتخذ النجوم دليلاً ، والعلم مرشداً
وسبيلاً ، واستطاع أن يجمع علم العالم ، في أقل من مائة عام ، كما استطاع
أن يفتح نصف العالم في أقل من مائة عام أيضاً ، وترك لنا في حمراء
غرناطة ، آثار علمه وفنه ، آثار مجده وفخاره .

ان هذا العربي الذي أقعده الهوان بعض قرون قد استيقظ اليوم ، وأخذ
يصرخ في وجه العالم ، ها أنا ذا أعود إلى الحياة ، حياة العلم والنضال والحرية ،
ومن يدري ؟ قد يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالعرب
المسلمين ، فيهبون عليها مرة ثانية ، ليحطموا العدو التقليدي المستعمر ،
ولست أدعى النبوة . ولكن الاتجاهات والظواهر تدل على ذلك » .

ثم لا يملك هذا الباحث جماح حقده ، فتبدو البغضاء من فمه فيقول
بنفس تمور بالكراهية . مندداً بالفرسان العربية التي احتلت من قبل أسبانيا
(الأندلس) : « أيها الأوروبيون إني أحذركم من هذه الأشباح القادمة التي
تنتظر البعث ، لتنتلق من عقابها فتكتسحكم كما اكتسحتكم من قبل ، :
أسكتوها إلى الأبد .. ، ولكن هيبات أن تستطيعوا سبيلاً إلى ذلك » (١) :

(١) حمراء غرناطة : ١٢٥ .

وليس من شك اننا معشر العرب ، أهل أصالة وأثالة في العلم ، لقد قدزا الإنسانية مرة نحو المجد والقوة والسيادة بفضل نفر صدقوا ما عاهدوا الله عليه من العلماء المسلمين ، الذين حملوا المشعل ، وأضاءوا دياجير الجهل .. ، ولعلنا من الناحية العلمية أغنى الأمم تراثاً ، وقد تعاقبت علينا حضارات تمثلناها ورعينها ، وقمنا بذلك الواجب العلمى والإنسانى نحو البشرية كلها (١) .

ولئن سمح بعض المستشرقين لأنفسهم أن يتطاولوا إلى أفكار الحقائق العلمية ، فان الواقع التاريخى يكذبهم ، حيث أخذ التعصب بزمام أفئدتهم فأعماهم عن أبسط الحقائق ، فقالوا : ان العرب كانوا مجرد نفلة ، وليس بين تراثهم شىء من الإبداع والابتكار ، وان كثيراً من علمائهم الذين يفاخرون بهم فى مجالات الطب والعلوم والكيمياء لم يكونوا عرباً أقحاحاً ، أو بمعنى أدق لم يكونوا من أصول عربية .

ويقول الدكتور عزة مريدن : إن لنا من المنصفين العدول الذين لا يرون للحقيقة وجهين ، ما يسكت هؤلاء المتخربين الأفاكين ، ونستمع إلى العالم (فيكته — Fichte) حيث يقرر : ان كل الذين يتكلمون بلغة واحدة فى مجتمع واحد ، يؤلفون أمة واحدة ، لأنهم طرحوا جميع ما يفرق بينهم ، واستمسكوا بأهداب هذه الوحدة (٢) ، فقد نظر هذا الباحث ولاشك إلى أن أصل القوميات ، وهو (اللغة) ، ونضيف إلى عامل اللغة ، عامل الدين ، والمصالح المشتركة والتاريخ .

اللغة العربية والعلوم :

لقد حاول المستعمرون (٣) ، ومن سار فى ركبهم أن يتهم اللغة العربية بالقصور عن مجاراة التطور العلمى والتكنولوجى ، وأنها لا ترقى إلى أن

(١) انظر : تاريخ العلم لعبد الحليم منتصر : ٨٢ (بتصرف) .

(٢) اقتبس فى محاضراته (فضل العرب على الإنسانية : ١٣) .

(٣) انظر : كتابنا النقد الأدبى الحديث : ١٥٧ (ط ١ دار الفكر ١٩٧١) .

تكون لغة تأليف علمي - وهي دعوى باطلة ، قصدوا من وراءها إمامة اللغة العربية ، حتى في ذهن أبنائها ، وانطلق الدارسون العرب . والأدباء (١) والشعراء في جميع البقاع يدافعون عنها ، قال حافظ إبراهيم الشاعر المصري على لسان اللغة العربية :

وسعت كتاب الله لفظا وغاية
وما ضقت من آي به وعظمت
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة
وتنسيق أسماء .. مختبرات (٢)

وقال المختار السوسي :

بأي خطاب أم بأي عظمت
أوجه وجه الشعب شطرا لغاتي
تركنا بها كنزا نفيسا . فأقبلت
على غيرها الأفكار مبتدرات
نمد أكفنا - قطع الله - راحها -
إلى غيرها من اللغى السديجات
ونترك منها روضة تخب النهى
بطلعتها المفضلة الزهيرات (٣)

وفات هؤلاء الشعراء أن اللغة العربية قد مرت بنفس التجربة من قبل .
وأنها وسعت جميع المسميات العلمية التي مازالت المعاجم الأجنبية نفسها
محتفظة بها حتى اليوم (٤) ، وأنها كانت لغة التدريس وقد أدرك أبناء أوروبا

(١) انظر : كتاب التعاشيب لعبد الله كنون : ١٢٥ (ط - المهدبة بتطوان ١٣٤٢ هـ) .

(٢) ديوان حافظ : ٥٠ .

(٣) الأدب العربي في المغرب للقباج : ٢٥ (ط) - الوطنية - الرباط ١٩٢٩ .

(٤) مثل معجم اكسفورد ، وقارن كتابنا (معالم الحضارة الإسلامية) و (تطور الفكر العلمي) .

في العصور الوسطى فضل المعاهد الإسلامية ، وبخاصة جامعة القرويين بالمغرب الأقصى ، وجامعة قرطبة بالأندلس ، وبالرم في صقلية(١) ، فقد كانت هذه الجامعات كعبة القصاد من جميع أنحاء العالم ، وكان من أبرز هؤلاء الطلاب (البابا سلفستر الثاني) الذي قصد الأندلس ، ثم جامعة القرويين بنفاس في المغرب الأقصى . وقد درس في هذه الجامعة الأرقام العربية ، ثم قام بنقلها إلى أوروبا للمرة الأولى ، وهي التي ما تزال مستعملة حتى اليوم ، وان قبول طالب مسيحي في هذه الجامعة الإسلامية ، ليعطينا فكرة عن روح التسامح الذي كان يشيع في الأوساط الإسلامية(٢) .

وحينا سقط الفردوس المفقود في أيدي الفرنجة ، كان أساقفة طليطلة يجمعون العلماء المسلمين في قصر الزهراء ، ويطلبون منهم ترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية ، لتدريسها والإفادة منها ، بل أكثر من ذلك غدت الكنائس ، وضياف البحر المتوسط قلاعا للغة العربية ، لأنها غدت اللغة التجارية والعلمية ، وغدا الرهبان يرتلون بها الكتب المقدسة (التوراة والإنجيل) في قلب معابدهم ، وهجروا اللاتينية ، وأخذوا يكتبون بالعربية(٣) .

وقد جاء في مقدمة أحد كتب الكيمياء اللاتينية المنقولة عن العربية ، وكبير الأساقفة يتحدث عن جهود المسلمين في هذا الميدان : « انكم يا معشر اللاتينيين لاتعرفون بعد ما هي الكيمياء ، ولأما تراكييها وأصولها ، وسترون ذلك مشروحا في هذا الكتاب الذي ننقله عن العربية » .

هل يعلم شبابنا أن اللغة العربية كانت في هذه العصور الوسيطة هي اللغة العلمية ، وأنها كانت تحتكر المؤلفات العلمية ، فضلا عن الأدبية والفنية ،

(١) انظر : كتابنا الأدب المغربي : ٧٥ (ط - دار الكتاب اللبناني ١٩٦٠) .

(٢) المرجع السابق ٧٥ .

(٣) انظر : بلاغة العرب في الأندلس لـ أحمد ضيف : ١٣ وقارن بـ :

Dozy : Hist. A des Arabes en Espagne. T.2 p. 103.

والدينية ، فلا تكاد تنشر إلا بها . نعم ، لقا كانت العربية يوما ما ،
 هى اللغة الدولية فى هذا الميدان^(١) ، ويقول جورج سارتون :
 لقد حقق المسلمون . عباقرة الشرق ، أعظم المآثر فى القرون
 الوسطى . فكتبت أعظم المؤلفات قيمة ، وأكثرها أصالة ،
 وأغزرها مادة باللغة العربية ، وكانت من منتصف القرن ، الثانى ، حتى
 نهاية القرن الحادى عشر لغة العلم الارتقائية للجنس البشرى ، حتى لقد كان
 ينبغى لأى كان ، إذا أراد أن يلم بثقافة عصره ، وبأحداث صورها ، أن
 يتعلم اللغة العربية ، ولقد فعل ذلك كثيرون من غير المتكلمين بها^(٢).

وقد ردد هذه المقولة من قبله روجر بيكون الفيلسوف الإنجليزى^(٣) ،
 حيث كان يقول : أعجب لمن يريد أن يبحث فى الفلسفة . وهو لا يعرف
 اللغة العربية ، وهذا ليونارد^(٤) : الذى قام بنقل كتب الجبر والطبيعة ،
 وروحيه الأول حاكم صقلية النورماندى الذى أمر أن تكون كتب أبى عبد الله
 الإدريسي الجغرافى العربى^(٥) هى المرجع العلمى لأبحاثهم ، وفردريك
 الثانى ملك الأسبان الذى جند نخبة من علماء بلاده لدراسة علوم العرب ،
 والقيام بترجمتها ، وقد خصص فى قصره جناحا لخيرة تلاميذ ابن رشد ،
 كى يقوموا بتعليم الفلسفة ودروس النبات والحيوان .

والحقيقة أن اللغة العربية كانت وما تزال أقدر اللغات على الأداء ،
 وأكثرها اتساعا للاشتقاق والنحت والتصريف ، وأغناها بالمفردات ،
 والصيغ والأوزان^(٦) ، ولا يضير الفكر الإسلامى أن يكون المساحون قد

(١) انظر : تاريخ العلم لعبد الخليم منتصر : ٨٢ .

(٢) انظر : معالم الحضارة الإسلامية للمؤلف : ٢٤٠-٣ .

(٣) توفى سنة ١٢٩٤ ميلادية .

(٤) انظر : ترجمته فى الموسوعة العربية : ١٦٠٣ .

(٥) انظر : ترجمته فى كتابنا معالم الحضارة الإسلامية : ٣ - ٣٣١ .

(٦) انظر : فقه اللغة لوائى ، ولحمد المبارك ، وللصالحى .

مارسوا التدريس في العصور الوسطى باللغة العربية . أو باللغات الأوروبية ، فهم في كلتا الحالتين هما السادة المعلمون ، فان درسوا باللغة العربية ففي ذلك صفة للشعوبيين . القائلين بقصورها . وأنها عاجزة عن مسايرة ركب النهضة العلمية

وان درسوا باللاتينية أو غيرها من اللغات فذلك فخر لهم ، ودليل على طول باعهم ، وتعدد اللغات التي يتكلمون بها . بل نرى ذلك أدعى لأن نتعلم اللغات الأوروبية المعاصرة . سواء أكانت الإنجليزية أم الفرنسية أم الألمانية أم الروسية . فان ذلك يجعل أبنائنا أقدر على متابعة الفكر العلمي في مختلف البلدان الناهضة .

وعلى حد تعبير الدكتور عزة مريدن : والى أن يعيد التاريخ نفسه ، وتصبح لغتنا الجميلة هي لغة العلم والتعليم ، كما كان عليه الحال في عصرنا الذهبي . لابد لطلابنا من أن يكونوا مثقفين بثقافتين : باتقانهم اللغات الأجنبية لأنها بمثابة نوافذ يطلون منها على الفكر الأجنبي . ويقبسون منه ما يوائم نهضتنا ، وبضرورة اطلاعهم على تاريخنا العالمي . لينبشوا عليه . وليكملوا الشوط .

ويجب أن يدركوا أن الغربيين الذين أخذوا العاوم عنا في الماضي قد تعلموا لغتنا لترجمة الكتب والمصنفات العلمية . ولم يجادوا في ذلك غضاضة بل كانوا يفاخرون بذلك . ثم تفرقوا علينا . وأخذوا يبيعون لنا بضاعتنا بأثمان باهظة ، فما بالنا نتردد اليوم في سالك هذا المسلك القويم . أو نعيب على بعض كلياتنا أنها تدرس بعض المواد باللغات الأجنبية . فلندرس باللغات الأجنبية إلى أن يشتد ساعدنا . ثم تنتقل إلى التدريس بلغتنا (١) .

(١) انظر : محاضراته : فضل العرب : ١٥ .

النزعة العقلية

لقد أطلق الإسلام العقل من أسر الأغلال ، وأعطاه القيادة ، لينظر ويتفكر ويتدبر بعيداً عن سطوة العادات والتقاليد والأهواء والميول ، وشرفه الله سبحانه بالخطاب . وجعله مناط التكليف .

لقد حرر الإسلام العقل من الأغلال والقيود ، فلا سيطرة للآباء والقساوسة والكنايس . أما الأشخاص الذين كانوا يقولون : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا فقد هز كيانهم عليهم يرشدون ، وقال : « أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ، ولا يهتدون » .

وأما الكنيسة فقد ألحمت العقول ، وجعلت لنفسها القيادة ، وفصلت بين السلطة الزمنية ، والسلطة الروحية ، نعم ، ألغت المسيحية الكاثوليكية العقل والتفكير ، وجعلت السلطة الدينية في يد البابا ، فهو الذى يعطى ويمنع ، وهو الذى يمنح المغفرة ، ويرفع الخطيئة ، ويدخل فى رحمة الله من يشاء بغير حساب ، وقصرت حق تفسير (الكتاب المقدس) على البابا ، وأعضاء مجلسه من الطبقة الكهنوتية ، وجعلت (عقيدة التثليث) عقيدة أصيلة فى المسيحية ، وأطلقت الحبل على غاربه ، ففتحت أبواب (صكوك الغفران) و (كراسى الاعتراف بالخطيئة) ، وجدت عقيدة التثليث فى (الأب والابن وروح القدس) .

حتى ثار عليها القس الألمانى (مارتن لوثر - Luther^(١)) ، وكافح

(١) عاش فى الفترة من ١٤٣٨ - ١٥٤٦ ، انظر ترجمته فى الموسوعة العربية : ١٥٧١ .

تعاليم الكنيسة الكاثوليكية ، وأسماها تعاليم الشيطان ، وحارب صكوك الغفران ، وعقيدة التثليث ، وسلطة البابا ، وطالب بحرية العقل في البحث ، الأمر الذي هز أركان الكنيسة ، فسارعت إلى تجريدته من كل حقوقه ، وحكمت باعدامه ، ولكنه ترك دويًا في الأسماع ، وجعل الناس يتساءلون : لماذا لا نفكر ؟ لماذا نهمل عقولنا ؟

وتحامل الإسلام على الذين يعطلون عقولهم ، ويهملون استخدام تفكيرهم ، واثني باللائمة عليهم . فقال سبحانه : « ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون (١) » وقال : « وكاين من آية في السموات والأرض يمرون عليها ، وهم عنها معرضون » (٢) ، وقال : « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عمى ، فهم لا يعقلون (٣) ».

وطالب كل مفكر بأن يقدم بين يدي حديثه الدليل والبرهان ، وذلك تقديرًا للأدلة ، واطهارًا لشرف العقل ، وأن الإنسان ليس مسلوب الإرادة ، ومسلوب الشخصية ، فهو سبحانه قد شرف العقل بالخطاب ، وجعله مناط المسؤولية ، كى ينظر ويتدبر ، ويعمل بعيداً عن سطوة العادات والتقاليد والأهواء والميول ، قال تعالى : « إن في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء ، فأحيا به الأرض من بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (٤) ، ودعا محمداً بقوله : « فذكر إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر (٥) ».

-
- (١) سورة الأنفال ، الآية : ٢٢ .
 - (٢) سورة يوسف ، الآية : ١٠٥ .
 - (٣) سورة البقرة ، الآية : ١٧١ .
 - (٤) سورة البقرة ، الآية : ١٦٤ .
 - (٥) سورة الغاشية ، الآية : ٢٢ .

فالإسلام لم يحجر على العقل ، ولا على التفكير ، ولم يحبس ضياء العقول ، بل تركها تعمل ، ولكنه رسم لها طريق الهداية ، وأرشدنا إلى حدها الذى يجب أن نتعرف عليه ، وعرفها قلة علمها وخبرتها مهما بلغت من السعة والإدراك ، فدعا إلى الاستزادة « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (١) » ، وقال : « وقل رب زدنى علما (٢) » .

وقد تأثر المسامون أيا تأثر بهذا المنهج العقلى فى كل أمورهم ، حتى الأمور الدينية ، فلم يأخذوها اعتباطاً ، بل وضعوا لها أقيسة منطقية ، وحدوداً عقلية ، مما ورد مجملاً فى كتاب الله وسنة رسوله ، وهم فى هذا يطرحون الروايات التى تميل إلى الخرافة ، وتجنب التفكير المنطقى .

وحاولوا التوفيق بين العقل والدين ، فما وافق الفطرة ، والعقل السليم أخذوه ، وما خالف العقل نبذوه ، واعتمدوا القرآن الكريم دستوراً يستمدون منه مدداً ، فما وافق القرآن عملوا به ، وما خالف القرآن تركوه ، « لأن العقل الإنسانى لم يدرك بعد شيئاً من حقائق العناصر المبسطة ، وكلما أوغل فى الجرى وراء حقيقتها انقلبت أمامه إلى مركبات فيتصاعف جهله بها ، وبعد أن كان أمام عنصر واحد يجد فى البحث عن حقيقته يصبح أمام عنصرين أو أكثر عليه أن يبحث عن حقائقها من جديد .

وقل مثل ذلك فى ماهيته القوى الكونية التى تبدو فى الحياة واضحة كل الوضوح بآثارها ، مجهولة كل الجهل بحقيقتها كالكهرباء والمغناطيسية والآثير والجاذبية .. ، إلى غير ذلك من الأسماء والألفاظ والفروض ، والمصطلحات التى اخترعها الفكر الإنسانى ليستر بها حقيقة جهله (٣) » .

(١) سورة الإسراء ، الآية : ٩٥ .

(٢) سورة طه ، الآية : ١١٤ .

(٣) انظر : مقالاً للأستاذ حسن البنا بعنوان : الله فى العقيدة الإسلامية ، مجلة الشهاب ،

العدد : ٢ ، ١٤ ديسمبر ١٩٤٧ .

ومن الفلاسفة والعلماء المسلمين الذين كانوا يقصدسون العقل أبوبكر محمد الرازى (٣٢٠ هـ) قال : « ان البارى — عز اسمه — إنما أعطانا العقل ، وحبانا به ، لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غاية ما نى جوهر مثلنا نيله وبلوغه ، وإنه أعظم نعم الله عندنا ، وأنفع الأشياء لنا وأجداها علينا ، وبالعقل أدركنا جميع ما ينفعنا ويحسن ويطيب به عيشنا ، ونصل إلى بغيتنا ومرادنا .

وإذا كان هذا مقداره ومحله وخطره ومقامه ، فحقيق علينا أن لانهطه عن رتبته ، ولا ننزله عن درجته ولا نجعله — وهو الحاكم — محكوما عليه — ولا وهو الزمام — مزموماً ، ولا — وهو المتبوع — تابعا — بل نرجع فى الأمور اليه ونعتبرها به ، ونعتمد فيها عليه ، فنمضيها على امضاءه ، ونوقفها على إيقافه (١) » .

وابن سينا الذى يرفع من قدر العقل يرى فيه أنه أعلى قوى النفس ، ومن ثم نادى بسلطانه ، وتنصيبه مهيمناً على التفكير والسلوك ، وعلى الروح ، فهو الرائد الذى يصل بالإنسان إلى ملكوت الله .

وهذه النزعة العقلية عند ابن سينا دعت إلى مناقشة آراء أفلاطون وأرسطو وجمهرة كبيرة من فلاسفة اليونان ، وهجن كثيراً من آرائهم بعد أن عرضها على العقل ، فلم يقبلها أو يؤمن بها ، وقال معقباً : ان الفلاسفة كبروا أو صغروا يصيبون ويخطئون كسائر الناس ، وليسوا معصومين من الدلل أو بعيدين عن الخطأ .

وابن سينا بهذا يبرهن على شجاعة أدبية ، واعتزاز بالرأى الذى مرده إلى العقل ، كما يبرهن على هذه النزعة الاستقلالية التى يتمتع بها العلماء المسلمون فى ابداء آرائهم ، وميلهم إلى التحرر العقلى ، فهم يتقبلون الآراء جميعها

(١) انظر: الطب الروحاني : ٢٥ .

دون تعصب ، ويعرضونها على عقولهم ، ولا يتقيدون فيها بآراء من سبقهم ، بل يدققون النظر ، ويعملون الفكر . ويزنونها بميزان العقل والمنطق . فان أوصلتهم هذه الأدوات ، إلى حقيقة هذه الآراء . أخذوا بها ، واحترموها ، وإلا أعرضوا عنها ورفضوها .

وقرين الرازى وابن سينا فى احترام العقل وتقديسه الفيلسوف الشهير ابن رشد (٥٩٥هـ) الذى جمع بين الشريعة والفلسفة فى قرن واحد ، واعتمد فى هذا الجمع على النظر العقلى ، وسلك فى تفسيره للأمور الغيبية والمعجزات والنبوات طريقا يطابق العقل .

وعندما تتلمذ بيبكون فى الأندلس ، ونهل من المعرفة الإسلامية ، تأثر أيما تأثر ، بفكر ابن رشد الذى يعتمد العقل ، وقرر ذلك حينما قال : ابن رشد فيلسوف متعمق ، قام بتصحيح كثير من أخطاء الفكر الإنسانى ، وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة جبارة ، لا يستغنى عنها بسواها ، وأدرك كثيراً مما لم يكن قبله معلوما لأحد ، وأزال الغموض من كثير من الكتب التى يتناولها بحثه .

ولقد اعتنقت أوروبا فلسفة ابن رشد بكاملها ، ودرستها وأتت بثمارها المرجوة ، لأنها أطلقت العقل المسيحى من عقاله الذى سجنته فيه الكنيسة ، وفتحت أمامه أبواب البحث والمناقشة على مصراعها ، ومن ثم نشأ مذهب (الرشدية) القائم على الأخذ بالعقل ، والاعتماد عليه فى البحث والمناقشة والتفسير (١) .

ومن بين الفرق الإسلامية التى جعلت العقل دستوراً لها ، وأساساً لبحوثها ، فرقة المعتزلة ، وكان ذلك فى القرن التاسع الميلادى ، وما بعده ، فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا غارقة فى الجهل والظلام .

(١) انظر : فلسفة ابن رشد لمحمود قاسم ، ٢٥ .

فقد اجتنبت هذه الفرقة التقليد . وكان رائد أفرادها الوصول إلى الحقيقة ، دون اعتبار لقائلها ، حتى غدا لديهم (ذوق علمي) يشبه أن يكون قائدهم ، وكان أساس هذا الذوق الإحساس بقدرة العقل ، ويستطيع أي فرد لديه هذا الذوق ، أن يدرك في سهولة ويسر ، أي الطرق أفضل ، وأنها أكثر أهمية ، وأنه جدير بالاتباع .

وفي أثناء نضالها اتخذت القرآن إماما ، والعقل هاديا ، وكانوا يقولون : « المعارف كلها معقولة بالعقل ، واجبة بالنظر » ، ولذلك كان منهجهم التفكير ، ومقارعة الحجة بالحجة ، والدليل بالدليل ، ولا يمكن تحديد القضايا ، ووزن الأمور إلا بالنتائج التي يتوصل إليها ، وقد أربو على الغاية في استنادهم إلى العلوم العقلية ، وعلم الكلام والجدل أثناء مقارعة الخصوم ، وكان طريقةهم في اختيار الكلمات ، وتكوين الجمل ، عند الكتابة ، وفلسفة اللغة وفقهها واشتقاقها ، أبعد الحدود ، حتى غدت تلقائية إلى حد كبير ، نتيجة الذوق الذي اكتسبوه بالمران على اختيار الكلمات وتنسيقها ، واختيار الموضوعات المثمرة والتعرف على اتجاهات الخصم في الجدل ، والفروض ووضع خطة في العمل . في الوقت الذي لا يوجد فيه مثل هذا الاتجاه الإطلاق

البَابُ الْخَامِسُ

الأخلاق والصفات

الدين والأخلاق

آداب الزيارة

آداب الاجتماع

آداب النصيحة

آداب الاتحاد

آداب العلم

الأخلاقيات

الدين والأخلاقيات :

مما لاشك فيه أن المبادئ الدينية ، والقيم الروحية تؤثر في وجدان الأفراد ، وترك مسحتها الطاهرة ، وتعاليمها السامية في سلوكهم ، بل أكثر من ذلك تصوغ جانباً من أخلاقياتهم ، فهي تنأى بهم عن المهاوى والردائل ، لترفع بهم إلى عالم المثل ، والحياة الفاضلة ، فتعلمهم السباحة والصفاء والاتحاد والحلم والنصيحة والمحبة .

بين الإسلام والمسيحية :

عندما جاء الإسلام أقام جميع دعائمه في العبادات والمعاملات على أسس من الدين ، قال سبحانه : « ان الله يأمر بالعدل ، والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » : قال عثمان بن مظعون : ما أسلمت ابتداء إلا حياة من رسول الله ، لكثرة ما يعرض على من الإسلام ، دون أن يستقر في قلبي ، حتى نزل قول الله : (إن الله يأمر بالعدل ..) فحينئذ استقر الإيمان في قلبي ، وأحببت محمداً عليه السلام .. لأنه لو لم يكن الإسلام بين الناس ديناً ، لكفاه فخر أن يكون خلقاً محموداً .

فالإسلام كما نرى يدعو إلى التحلى بالفضائل الخلقية التي ترفع من شأن النفس البشرية ، وتوجهها التوجيه الصحيح الذى يسمو بها إلى أعلى درجات الصفاء الروحاني ، ولقد كان في سمو هذه التعاليم ، وشمولها لآداب وأخلاق وفضائل ، يرتب على اتباعها رقى الفكر الإنسانى ، وتطهير النفس ،

وتهذيب السلوك ، وتقويم الأخلاق ، والهوض بالمجتمع البشرى من الوجهتين المادية والروحية .

وقد عنى الإسلام بالأخلاقيات التى توجب على الإنسان أن يكون خيراً فى هذه الحياة ، فالعدل ، والإحسان ، وصلة الأرحام ، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والابتعاد عن المنكر والظلم ، كل هذا يدفع بالإنسانية إلى الخير ، ويؤدى بها إلى أن تسير فى الطريق الصحيح ، ويضمن لها الاستقرار فى حياتها ، والسعادة فى دنياها وآخرها .

وكانت المسيحية الصحيحة تسلك هذا السلوك ، وترسم هذا المنهج ، ولكن أوروبا أخذت تبتعد عن هذا السلوك القويم ، وأخذ سلطان الدين يتضاءل ، ليس فى الأوساط الاجتماعية أو السياسية أو الأخلاقية فقط ، ولكنه تضاعف وانكمش فى صدور الناس ، حيث مالوا إلى فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو .. » وقبضت هذه الفلسفات بقبضة من حديد على فكرهم المعاصر ، واستوحوا الحضارة الرومانية منذ أوائل عصر النهضة فى أوروبا ، وكلا المنهجين وثنى النزعة ، فكيف يترك قيما خالدة ، أو أصولاً محمودة ، ومن ثم أخذت تشيع فى هذا المجتمع أفكار مبعثها المادة والشهوة .

ففى عالم السياسة أخذوا بنظرية (مكيا فيلى) التى تقوم على أساس : أن الغاية تبرر الوسيلة ، حتى ولو كانت هذه الوسيلة غير مشروعة ، ومن ثم وطأوا الأخلاقيات ، ووصموها بأول وصمة فى مجيئها .

وفى عالم الاقتصاد : جنحوا إلى الربا ، والاستغلال غير المشروع ، والربح الفاحش ، ونهبوا خيرات الشعوب الضعيفة ، وجثموا على صدورهم ، وامتصوا ماء الحياة فيها ، لينبوا على ذلك سعادتهم واقتصادهم . وزيفوا الحقائق أمام الناس . وأدخلوا فى روعهم : أن تلك هى قوانين الاقتصاد .

وثالثة الأثافي : العلاقات الأسرية ، فلقد انفصلت تماماً عن قواعد الأخلاق

وصارت إلى علاقات جسدية ، ولذا نذ شهوانية تحكمها الشهوة ، الجنسية وتبررها الدوافع البيولوجية التي أذاعوها بين المجتمعات .

مصادر البلاء :

ابتليت أوروبا في نهضتها الحديثة بثلاثة أشخاص من كبار اليهودية ، ورؤسها المفكرة ، ولم تسلم البشرية في غير أوروبا من هيب هذا الثالث الذي الغى الكيان (الإنسان) والكيان (الأخلاق) والكيان (الدين) ، وحكم المادة والشهوة .

وكان رأس الزاوية الأولى هذا الفيلسوف الاقتصادي الألماني الأصل (كارل ماركس) (١) الذي دعا إلى اغفال الجانب الروحي في حياة الناس ، بل حاول هدمه ومصادرته ، ونظر إلى الإنسان من جانبه المادى وحده ، وشرع يفسر التاريخ ، ولا سيما التاريخ الاقتصادي على هذا الأساس ، حتى حتى وصل إلى نظرياته القائلة : « بأن الدين مخدر (٢) » — وأن العلم هو الواقع (ولا شيء غيره ، وأن كل شيء يحمل بين طياته (مبدأ النقيض) .

وكان رأس الزاوية الثانية العالم النفسى النسائى (سيجموند فرويد) الذى فسر السلوك البشرى بأجمعه على أساس حيوانى جنسى بحت ، نعم ، لقد فسر الإنسان من خلال دوافع الغريزة الجنسية ، وهبط بهذه الدوافع إلى الدركات السفلى في الإنسان ، حتى كأنها والحيوان سواء (حتى جعل علاقة الطفل بأمه علاقة جنسية يطلق عليها (عشق الأم) ، وجعل الطفل يكره أياه ، لأنه يحول بينه وبين أمه ، فيما سماه بـ (عقدة أوديب) — بل تمادى هذا اليهودى : ليجعل الدين والأخلاق والحضارة الإنسانية كلها نابعة من

(١) انظر : ترجمته في الموسوعة العربية : ١٦١٥ .

(٢) انظر : ترجمته في المرجع السابق : ١٢٩٧ .

هذه العقدة المستقدرة (١) .

وكان رأس الزاوية الثالثة العالم الاجتماعى الفرنسى (إميل دوركايم^(٢)) الذى ينكر انكارا قاطعاً بأنه ليس ثمة أخلاقيات فى أصل الفطرة الإنسانية ، وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك شىء اسمه الأخلاق ، ولا وجود لها فى ذاتها ، وإنما هى أمور نسبية .

وهذه النظرات الشائبة المنحرفة قد تولدت فى أذهان هذا الصنف من الناس نتيجة لرد الفعل الذى أصيب به الغربيون من كراهية اللاهوت فى العصور الوسطى ، — ذلك المبدأ الذى افتعله الكهنة فى الديانة المسيحية لأنه وقف حجر عثرة أمام الفكر الواعى ، وحرية التفكير .

ولقد انبثقت آنذاك فكرة تدعو إلى (العلمانية) التى تعنى « عزل الدين عن الحياة الاجتماعية للأفراد ، وتعنى أن العقيدة الدينية ، والهدى السماوى ، وما يتبع ذلك من اتباع الدين وطاعة الله ، والوقوف عند حدود شرعه ، لا يجب الالتزام بها إلا فى حياة الأفراد الشخصية ، أما ما عدا ذلك من شئون العالم فى حياة الناس ، فانه يجب أن يعالج على أساس المادية البحتة ، وفق رغبات البشر ، ووجهات نظرهم وميولهم دون مراعاة الحياة . » .

وعلى هذه القاعدة أرسست المدنية الحديثة وعلمائها قواعدها ، وأقامت نظم حياتها . بكافة العلاقات الإنسانية فى صلة الإنسان بأخيه ، متحررة من السلطة الإلهية والتشريعية فى ميادين الحياة كلها : الاجتماعية والثقافية ، والاقتصادية والقانونية والسياسية ، وشئون الحكم والإدارة والعلاقات الدولية ، فكل شأن من شئون الحياة البشرية التى لاحصر لها ، إنما يعتمد

(١) انظر : النظم الإسلامية لمحمد العربى : ٤٢ (ط - كونستاس ، القاهرة ، ١٩٧٠) .

(٢) انظر : ترجمته فى الموسوعة العربية ٨١٦٠ .

يصتمد على معارف الإنسانية المكتسبة ، ويكون وفق رغباته الخاصة ، ولا ينبغي السؤال بعد ذلك عما إذا كان الله قد شرع للإنسانية في هذا السبيل شيئاً من المبادئ والأسس أم لا ؟ بل أصبح مثل هذا السؤال — في نظرهم — رجعية وتخلفاً (١) .

التفسير المادى :

نلاحظ أن هؤلاء المفكرين الثلاثة أن في عالم الاقتصاد والتاريخ ، أو في عالم السلوك البشرى ، أوفى عالم الاجتماع وفلسفة التاريخ والعمران ، قد ارتبط اتجاههم وتفكيرهم بالتفسير المادى ، الذى ناهى أن الإسلام عندما جاء من قبل ذلك بألف عام أو أكثر ، كان على إثر طغيان موجة الإلحاد ، وإنكار ما عدا المادة في المعرفة ، ولقد أوقفنا القرآن الكريم على مثل هذا السلوك المعوج من خلال موقف الجاحدين بالشرعية الملحد بالدين .

وكان موقف هؤلاء الجاحدين المفكرين أساسه أن طريق المعرفة في زعمهم هو الحس وحده ، ولا تقديم أو اعتماد لسواه ، قال سبحانه : « أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ، هيات ، هيات لما توعدون ، إن هي إلا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين ، إن هو (٢) إلا رجل افترى على الله كذباً (٣) ، وما نحن بمؤمنين (٤) » .

ثم يأتي القدر إلا أن نبثلى كرة ثانية في العصر الحديث بمثل هذا التفسير المتهاقت الذى ينسب كل شيء ويعزوه إلى أحداث متعاقبة في حركة التاريخ البشرى ، ونسى هذا الصنف من الناس أو تنابى « مشاعر الإنسان وأحاسيسه

(١) الإسلام والمدنية الحديثة لأبي الأعلى المودودي : ١٢ - ١٣ .

(٢) يمينون رسول الله عليه السلام .

(٣) لماذا كان كاذباً في زعمهم ، لأنه خالف معتقداتهم الحسية المادية .

(٤) سورة (المؤمنون) ، الآية : ٣٥ - ٣٨ .

وحاجاته المتعددة ، أن منها المادى ومنها الروحى ، وكل تفسير يحصى هذا الإنسان ودوافعه فى إطار واحد ، أولاً يدرك كل مقدمات النفس البشرية روحية كانت أم فكرية أم حيوية ، ومقدمات الحياة البشرية معنوية كانت أم مادية يكون تفسيراً خاطئاً (١) .

ومن هنا كان الرسول عليه السلام يكرر التوجيه ، بأن لا نعطي كل ذى حق حقه « ان لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً ، فأعط كل ذى حق حقه (٢) » .

ونحن لاننكر وجود مثل هذه الجوانب الجزئية للإنسان ، ومن يقف عند واحد منها كهؤلاء المفكرين ، يكون على حد تعبير الشاعر العربى القديم قد أدرك شيئاً وغابت عنه أشياء .

ان تحديد الإنسان بالمادة ، والنظر اليه من خلالها فقط هو فى الحقيقة فسخ ، وإنكار لإنسانيته ، ولتكريم هذه الإنسانية فيه ، ولقد نزل الله بمستوى الكفار إلى هذا المسخ ، وهذا الانحطاط الفكرى ، لأنهم قصرُوا أنفسهم على المادة « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم (٣) » .

« ولكن أصحاب التفسير المادى للتاريخ لا يرون إلا فى حدود مبادئهم ، وتعتبر تفسيراتهم وشروحهم صدى وتأكيذا لهذه المبادئ ، وكذلك تصرفاتهم .

فهم مصابون بعمى الأفكار والأرواح ، ولذلك نراهم فرضوا مبادئهم بالقوة على الشعوب ، الأمر الذى يبرأ منه الإسلام ، لأنهم ألغوا جوانب الإنسان ، واعتباراته الأخرى النفسية والروحية والعقلية ، أو أن الغاءها

(١) انظر : نظرات فى دراسة التاريخ لعبد الرحمن الحجى : ١٦٤ (ط - دار الرشاد بيروت ١٩٦٩) .

(٢) رواء البخارى .

(٣) سورة محمد ، الآية : ١٢ .

في صالحهم ماداموا ودامت مبادئهم لاتفهم غير المنطق المادى ، فقبول المبادئ مسألة مادية لا يحافظ عليها إلا بقوة الدبابة ، ولا هاب السلاح ، ولو خلوا بين الناس وبين هذه المبادئ لدفت مع أصحابها (١) .

وعلى حد تعبير الأستاذ سيد قطب : « لكى يفهم الإنسان التاريخ ، أو بمعنى أدق الحادثة أيّاً كانت ، ويفسرها ويربطها بما قبلها وما تلاها ، ينبغي أن يكون لديه الاستعداد لإدراك مقومات النفس البشرية جميعاً . وأن يفتح روحه وفكره وحسه للحادثة ، ويستجيب لوقوعها في مداركه ، ولا يرفض شيئاً من استجاباته لها إلا بعد تمحيص ونقد .

فأما إذا كان يتلقاها بادية ذى بدء ، وهو معطل الروح أو الفكر أو الحس عن عمد أو عن غير عمد — فإن هذا التعطيل المتعمد أو غير المتعمد ، يحرمه استجابة معينة للحادثة التاريخية ، أى أنه يحرمه عنصراً من عناصر إدراكها وفهمها على الوجه الكامل ، ومن ثم يجعل تفسيره لها تفسيراً مخطئاً أو ناقصاً »

والحقيقة ان ارتباط الإسلام بالتفسير المادى للتاريخ يلغى عنه صفة السماء ، وطبيعة الربوبية ، ومن ثم يمكن أن يقال : بأن الإسلام أو التشريع الإسلامى لم يرتبط بهذا التفسير الأجوف ، لأن ثمة بدا عليها هى يد الله العليم الخبير هى التى صاغته بحسب علمها وقدرتها ، فعلم الله شامل دقيق ، لا يفوته شئ فى الأرض ولا فى السماء ، وهو الذى خلق هذه النفس الإنسانية وسواها وخالق الشئ أدرى به « فهو يعلم علم اليقين ما يصلحها وما يصلح لها من النظم والقواعد والتوجيهات ، « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ، وقال : « ولقد خلقنا الإنسان ، ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » .

(١) نظرات فى دراسة التاريخ : ٦٤ - ٦٥ .

فالله سبحانه لا تفوته صغيرة ولا كبيرة في نفس الإنسان لا يحيط بها علمه
إحاطة اليقين ، ولا يغيب عنه شيء من خفايا مسالكها ودروبها ومنحنياتها ،
فاذا وضع لها منهج حياتها كله — ومن بينه منهج أخلاقها — فهو الأعلم بها
وعمقتضيات توجيهها ، وهو الأخبر بها من هؤلاء القوم الذي اجتهدوا تحت
دوافع مادية بحتة ، أو مآرب استعمارية .

وحين لا يأخذ الإنسان منهجه الأخلاقي من الله العليم الخبير ، فمن
يأخذه ؟ أنه سيأخذه ولا شك من الطبيعة ، أو من الإنسان ، ومن أى
بنى الإنسان سيأخذ ؟ من الفلاسفة باعتبارهم من أصحاب العقول الكبيرة ؟
ان هؤلاء قد ضلوا وأضلوا كثيراً ، وتضاربت أقوالهم ، فبأى مذهبهم
نأخذ ؟ وأيهم نتركها ؟

هل نأخذ بقول الفيلسوف (الرواقى) الذى قال : ان السرقة وما شابهها
ليست جريمة إلا إذا ضبطها الناس ، فاذا لم تضبط فهي فضيلة ؟ هل نأخذ
يقول (نيتشه) : من أن الفضيلة هي القوة اطلاقاً ، ولو كانت على غير حق
ولاينة ، ولو كانت طغياناً واستعباداً للناس ؟ هل نأخذ بقول (بوذا) ان
الفضيلة هي التسامح ولو للمعتدين ؟

وإذا تركنا الفلاسفة ، فنأخذ من الناس هل نأخذ مثل ماركس — وفرويد —
ودوركايم الذين عاشوا لشهواتهم ومآربهم ولأحاسيسهم المادية ؟

انذا إذاً نجرد عقولنا من التفكير ، ونلغى شخصيتنا ، ونصير إمعات
وجهاد لا رأى ولا قيمة لنا مع أن الله سبحانه جعل المسلمين أوصياء على هذه
البشرية القاصرة ، فما بالنا نسلم القيادة لغيرنا ونسير وراء كل ناعق . حتى
ولو كان على غير هدى .

وإلا فاني أريد أن أسأل مع الدكتور عبد الرحمن الجمى هؤلاء الوم
ومن سار على منوالهم : « ما هو التفسير المادى أو الدافع الاقتصادى أو

الجنسى أو الاجتماعى وراء هذه الصورة الرائعة فى فتح المدائن وغيرها من
مئات الصور فى : بدر فى الخندق فى اليرموك فى اجنادين فى حطين فى
جبل طارق — حيث عبر المسلمون إلى بلدة المدائن نهر دجلة فى وقت فيضانه ،
الأمر الذى يخافه السباحون الماهرون ، ولا يخلو الأمر — بالنسبة لهم — من
مغامرة قد تكون خاسرة ، فكيف بهذه الصورة الرائعة التى يقدمها لنا عمق
الإيمان ، وصحة العقيدة عند المسلمين ، ولم يكونوا قد مارسوا أفانين
السباحة ، وما كانت لهم بها خبرة من قبل (١).

وها هى ذى الصورة التاريخية الرائعة التى تواترت الروايات على سردها :
« لما أراد المسلمون بقيادة سعد بن أبى وقاص ، عبور دجله إلى المدائن ،
تعذر حصولهم على سفن ، وكانت دجلة قد زادت زيادة عظيمة
واسود ماؤها . ورمت بالزبد من كثرة الماء بها ، فندب سعد المسلمين
وعزم على عبور النهر على ظهور الجياد ، فأجابوه جميعا : عزم الله لنا ولك
على الرشد فافعل ، فانتدب سبائة فارس ، وأقر عليهم عاصم بن عمرو ،
فوقفوا على حافة النهر ، ثم كانت الطليعة الأولى ستين فارسا ، وابتدأ العبور
بتلاوة قوله تعالى : (وما كان لنفس أن تموت إلا بأذن الله كتابا مؤجلا (٢) »

ثم لحق بقية السبائة ، وتبعهم سعد بباقي الجند موجهها لهم أن يقولوا عند
دخول الماء : (نستعين بالله ، ونتوكل عليه ، حسبنا الله ونعم الوكيل ،
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم) ، ثم اقتحم بفرسه دجلة ، واقتحم الناس لم
يتخلف منهم أحد ، فساروا فى النهر كأنما يسرون على وجه الأرض ، حتى
ما بين الجانبين ، فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة .

وكان المسلمون يتحدثون على وجه الماء ، كما يتحدثون على وجه

(١) انظر : نظرات فى دراسة التاريخ : ٦٨ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٤٥ .

الأرض ، وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأيدته ، وعبروا النهر دون أن يفقدوا أحداً أو متاعاً ، غير قدح من خشب (١) .

وكان سعد حين العبور يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل ، والله لينصرن الله وليه ، وليظهرن الله دينه . وليهزم من الله عدوه ان لم يكن في الجيش بغى ، أو ذنوب تغلب الحسنات (٢) » .

وكان الفرس يقفون في الجانب الآخر من النهر ، فلما رآوا المسلمين يطفون على وجه الماء ، قالوا : ديوانا ، ديوانا ، أى : مجانين ، مجانين ، ثم قال الفرس : والله ما تقاتلون إنسان بل تقاتلون جنأ (٣) » .

لقد كان المسلمون بشراً من نوع جديد لم يألفه الناس ، لقد تخرجوا في مدرسة الإسلام ، وتحت لواء القرآن ، وأستاذية محمد عليه السلام ، فلقد قامت في هذه المدرسة تربية نموذجية على أساس فلسفة حية متماسكة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة ، إذ وضعها الحكيم العليم ، بذلك القلم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (٤) .. تلك هى تربية الخلاق سبحانه التى أخذت تعيد إلى الحياة ما تحجر من فضائلها وتعطل من عواطفها « تحمل نوراً تستبين به ما بين يديها وما خلفها ، وتهبها شعوراً تدرك به القهر الواقع عليها من سادتها ، فهى لا ترى في هذه المرة جيوشاً تنساح في بلادها ، وتهين مقدساتها ،

(١) ابن كثير : ٧ - ٦٥ .

(٢) الطبرى : ٤ - ١٢ .

(٣) انظر : البداية والنهاية لابن كثير : ٧ - ٦٤ ، والكامل في التاريخ لابن الأثير :

٢ - ٥١١ ، وتاريخ الرسل والملوك للطبرى : ٤ - ٨ .

(٤) انظر بحثاً لنا بعنوان في أصول التربية الإسلامية بمجلة صوت المربي بليبيا ،

العدد ٣ مارس ١٩٥٥ ص ١١ .

وتنتهك حرمتها ، ولإقادة يجعلون شيوخها جزرا للقمشاع والسباع فى ساحتها .
ونحولا اذلاء أمام عينها ، ولكنها ترى اخوانا يأتون لنعجدها .

وقد أركت هى ذلك فشرعت تستندعيهم لتحريرها ، ولم يؤثر مثل ذلك
عن الأمم من قبل ، وما إن استقر بالمسلمين المقام فى بلادها حتى شرعوا
يقيمون العدالة فى موطنها ، والتربية فى أماكنها ويستأنون بسنة الانصاف فى
معاملتها ، والأخلاق فى مناهجها .

ان هذه المؤثرات المادية ، وغيرها من تلك التفسيرات العجيبة للأخلاق
والسلوك والقيم ، « كان لابد أن تقع مادام الناس قد مدا أبصارهم وأفكارهم
فى منهج حياتهم إلى غير الله ، وإلى غير كتبه ووحيه ورسله ، وانطلقوا
يقيمونه على غير قاعدة الإيمان بالله ، والإسلام هو العاصم للبشرية من هذه
الانحرافات كلها ، وطريقته التى يعصم بها الناس من الانحراف هى إقامة
الحياة كلها — ومن بينها الأخلاق — على قاعدة الإيمان بالله ، والأخذ عن
الله فى منهج المادة ، ومنهج الروح ، منهج الحياة ، ومنهج الأخلاق » .

ان هذه التفسيرات المادية البهتة لاترقى بالإنسان إلى سعادته فى دنيا
وفى الآخرة ، ولاتستطيع أن تقدم لنا تفسيراً يعلل لنا انطلاق المسلمين
فى أثناء حمل دينهم ونشره فى جنبات الأرض ، بماذا تفسر هذه المادية الجامدة
موقف جعفر بن أبى طالب المعروف فى التاريخ الإسلامى باسم جعفر الطيار ،
وذلك حين هاجر بدينه هو وجماعة من المسلمين فى أوائل عهد الدعوة
الإسلامية إلى الحبشة فراراً من أذى المشركين ، وأرسلت قورش فى طلبهم
إلى النجاشى كى يعيد المسلمين اليهم
دينهم ، فقال جعفر : أيها الملك : إنا كنا قوما أهل جاهلي ،

ونأكل الميتة ، ونأتى الفواحش ، ونقطع الأرحام ، وسىء أجوار .
ويأكل القوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك ، حتى بعث الله إلينا رسولا
منا ، نعرف نسبه وصدقه ، وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ،

ونخلع ما كنا نعبد وآبائنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم ، ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. » (١) .

أولاً آداب الزيارة :

ان الدين الإسلامى يعد صفحة من صفحات الأخلاق الكريمة ، والمبادئ الحميدة ، والقوانين العادلة ، والقيم الفاضلة ، فيها صلاح للفرد وللأسرة وللمجتمع ، وقد تناول الله آداباً وأخلاقاً كثيرة توضح علاقات الناس مع بعض ، وهذه الآداب والأخلاقيات قد تكون ايجابية كالصدق ، والأمانة ، والحلم ، وقد تكون سلبية : لعدم التجسس ، والغيبة ، والسخرية .. وسنتناول شيئاً من هذه وتلك ، فقد بين الله أن للبيوت حرمة ، ولدخولها آداباً لابد من التزامها ومراعاتها ، قال سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا ، لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ، فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وإن قيل لكم : ارجعوا ، فارجعوا ، هو أذكى لكم ، والله بما تعملون عليم » (٢) .

من المناهج العالمية التى رسمها الإسلام (آداب الزيارة) حتى تكون المخالطة على أساس أدبى كريم ، فقد نهى الله المسلمين عن دخول بيوت ليست لهم إلا إذا استأذن طالب الدخول ، وأذن له بالفعل ، وطريقة الأذن أن يقف المستأذن على الباب دون أن ينظر إلى ما بداخله ، حتى لا يطلع على عورات الناس ، أو يطلع على أحوال لا يجب أهلها أن يراهم عليها أحد ، حتى ولو كان والده أو ولد .

(١) انظر: السيرة النبوية لابن هشام : ٣٣١ ، ٣٣٦ ، والكامل لابن الأثير : ٨٠-٢ .
(٢) سورة النور ، الآية : ٢٧ ، ٢٨ .

ومن ثم يجب أن يقوم الشخص الزائر بطرق الباب ودقه ، أو بالتصفيق ، أو بالنداء على رب الدار وصاحبها ، فإذا لم يؤذن له ، فليستأذن مرة ثانية وثالثة ، فإن لم يجبه أحد فليصرف . قال رجل لرسول الله . أنا أخدم أمي ، فهل أستأذن كلما دخلت عليها ؟ قال النبی : نعم ، أتحب أن تراها عريانة .

وإذا لم يكن في البيوت أحد فلا يصح أن يقتحم البيت وتنتهك حرمة ، ويدخل فيه ، فقد تكون ثمة أمور يكره رب الدار أن تقع أعين الناس عليها ، كما أن البيت ليس معدا في كل وقت لاستقبال الزوار فقد يكون الوقت مناسب للزيارة ، وليس هناك إثم في دخول بيوت غير مسكونة فيها استمتاع لكم بالاستكنان من الحر والبرد ، وإيواء الأمتعة ، أو أماكن عامة : كالحوانيت والمقاهي والفنادق ، وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله في ذلك ، فقال يارسول الله : أفرأيت الحانات والمساكن في الطريق ليس فيها مساكن ، فنزل قول الله « وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » (١) فهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء من أعمالكم .

ثانيا : آداب الاجتماع (٢):

ان المجتمع البشري في حاجة إلى أن يلتزم الناس نوعا من الأخلاق الاجتماعية النبيلة ، التي تشيع روح المحبة والألفة والمساواة بينهم ، وأن يتجنبوا كل ما يؤدي إلى الشقاق والفرقة ، والدين الإسلامي يرسم للناس وبعض ما يجب عليهم أن يلتزموه من الأخلاق ، والصفات الكريمة ، حتى يعيشوا سعداء ☺

(١) سورة النور ، الآية : ٢٩ .

(١) انظر : كتابنا التربية الدينية : ٥٠-١ .

١ - الرجل الأصم : ان ثابت بن قيس الصحابي كان في أذنه صمم ، فاذا ذهب إلى مجلس النبي أوسع له الناس ، حتى يجلس بجانبه ليسمع حديثه ، وأقبل ذات يوم على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انعقد المجلس ، وازدحم بالناس فتخطى الرقاب ليجلس بجانب النبي على عادته ، وهو يقول تنفسوا ، حتى انتهى إلى النبي عليه السلام ، وبينهما رجل واحد ، فقال له تفسح . فقال له الرجل : قد وجدت مجلساً فاجلس . فجلس مغضباً ، ثم قال : من هذا ؟ قالوا : فلان ، فقال ثابت : « ابن فلانة » يعيره بأُم له له في الجاهلية ، فاستحيا الرجل ، فنزل قوله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » وقال عليه السلام : « بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » (١) .

٢ - لسان كلب : إن أم سلمة إحدى زوجات الرسول عليه السلام ، كانت يوماً تعمل في البيت فربطت خصرها بثوب أبيض ، وتركت طرفي الثوب من خلفها يجران على الأرض فرأتها عائشة وحفصة ، فعاباهما ، وقالت عائشة لحفصة : انظري ما تجر خلفها ، كأنه لسان كلب أبيض ، فنهى الله عن سخرية النساء بالنساء ، وقال « ولانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن »

٣ - اللمز والنمز : كان بنو سلمة قبل الإسلام يسمون الرجل منهم باسمه العادي . وباسم آخر . أو باسمين آخرين ، وحدث أن قدم عليهم الرسول ذات يوم بعد اسلامهم ، وكان ينادي الرجل منهم باسمه العادي : يا فلان ، فيقولون : مه يا رسول الله ، إنه يغضب من هذا الاسم ، قال سبحانه : « ولا تلمزوا أنفسكم » أي لا يعيب بعضكم بعضاً ، ومن عاب غيره ،

(١) انظر : تفسير القرطبي وابن كثير .

(٢) انظر : المرجع السابق .

فكأنه عاب نفسه « ولاتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » .
أى لا يدع بعضكم بعضا بلقب يكرهه .

٤ - خضرة اللحم : كان من عادة الرسول عليه السلام إذا سافر أن يلحق
رجلا فقيرا برجلين غنيين يخدمهما ، ويحملانه ، وفي سفر من أسفاره ألحق
سلمان الفارسي برجلين يخدمهما ، وذات يوم لم يهيء سلمان لهما طعاما ،
فلما عادا إلى منزلهما ولم يجدا طعاما ، أرسل سلمان إلى النبي عليه السلام يلتمس
لهما طعاما عنده ، فأحال النبي على أسامة بن زيد خازنه ، فقال له أسامة :
ما عندي شيء فارجع سلمان إليهما وأخبرهما ، فقالا : قد كان عنده ولكنه بخل .

ثم أرسل سلمان إلى عدد من الصحابة ، ولكنه لم يجد عندهم شيئا ، فقالا :
لوبيعنا سلمان إلى بئر سميحة لغار ماؤها - وسميحة بئر بالمدينة غزيرة الماء -
ثم خرجا يتجسسان : هل عند أسامة شيء ، ولكنه بخل به ، فرآهما النبي ،
فقال لهما : ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما ؟

فقالا : يا نبي الله ، والله ما أكل
ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسد
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ، ولا تجسس
أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله . .» (١) وقد
سأل رجل رسول الله : ما الغيبة ؟ فقال : أن تذكر من المرء ما يكره أن
يسمع » ، وقال : لما عرج في مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها
وجوههم وصدورهم ، فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين
يأكلون لحوم الناس ، ويقعون في أعراضهم » .

(١) انظر المرجع نفسه .

ثالثا : النصيحة :

في الإسلام صفات وقواعد عامة ، يهتم بها الإسلام اهتماما كبيرا ، إذ هي الأصول الأخلاقية العامة لصالح المجتمع ، ومنها : البر ، والأمانة ، والنصيحة وهذه الأخلاقيات تتخذ أشكالا متعددة بحسب كل موقف ، ولكنها على كل حال واجبة الالتزام ، ولا بد من ممارستها كأنها عقيدة ، بل يصل بعضها أحيانا حدّاً بلغ فيه من السمو والرفعة أن يكون مساويا للدين ، ومن ذلك النصيحة ، قال رسول الله : « الدين النصيحة » قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم » (١).

فالنصيحة كلمة جامعة تعبر عن إرادة الخير للمنصوح له باخلاص ونقاء ، ومعنى أن (الدين النصيحة) أى أن عماد الدين قوامه النصيحة ، ولما كانت النصيحة ذات منزلة سامية ، وآثار عالية ، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدين فيها ، وجعلها بذلك كأنها قد شملت الدين كله ، لأنها جامعة للخير كله .

والنصيحة وإن كان معناها العام ، كما ذكرنا آنفا — إلا أنها تختلف باختلاف من توجه إليهم ، ولذلك سأل الصحابة النبي توضيح ذلك ، فقالوا : لمن تكون هذه النصيحة التي أخبرتنا عن عظم قدرها ، وجلال شأنها ؟ فقال رسول الله :

إن النصيحة تكون لله ، ومعناها الإيمان به ، ونفى الشرك عنه ، وترك الألحاد في صفاته ، ووصفه بأوصاف الكمال ، وتنزيهه عن النقائص ، وطاعة أمره ، واجتناب نهيه ، والاعتراف بنعمته ، وشكره عليها ، وموالاة من أطاعه ، ومعاداة من عصاه ، وغير ذلك مما يجب له ، وجميع هذه

(١) رواه البخارى ، ومسلم ، والترمذى .

الأشياء في الحقيقة ترجع مصلحتها إلى العبد ، إذ هي نصيحة لنفسه ، وكسب خيرها .

والنصيحة لكتاب الله تكون بالاعتراف به اعترافا كاملا ، وأنه كلامه سبحانه ، المنزل على قلب رسوله محمد ، ليكون دستورا للناس كافة ، وأنه معجز بلفظه ومعناه ، وما حرمه فهو الحرام ، وما حله فهو الحلال ، وأنه جاء هدى للعالمين ليخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية والجهالة إلى نور الإيمان ، وأنه منظم لحياة البشر ومعادهم .

والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تصديقه في كل ما جاء به عن ربه ، ومن أنه رسول الله حقاً وصدقاً ، وأن طاعته واجبة في أوامره ونصرتة حيا وميتا ، وإعظام حقه ، واحياء سنته ، والتلطف في تعليمها وتعلمها ، والتخلق بأخلاقه ، والتأدب بأدابه ، ومحبة أهل بيته وأصحابه .

والنصيحة للأئمة تقوم على السر على منهجهم ومعاونتهم على الحق ، وطاعتهم فيه وتذكيرهم برفق ، ورد وتأييدهم في واجبه نحو احقاق الحق ، وإليه ، وقبول ما رواه علماءهم ، واحسان الظن بهم

وأما نصيحة العامة فارشادهم لمصالحهم في آخرتهم وديارهم ، وكف الأذى عنهم ، وتعليمهم ما جهلوا وإعانتهم على البر والتقوى ، وستر عوراتهم ، والشفقة عليهم ، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، قال رسول الله : ان الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا ، ويسخط لكم ثلاثا ، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ، ويسخط

لكم قيل وقال ، وإضاعة المال . وكثرة السؤال (١) » .

ومن أروع أمثلة نصيحة المسلم لأخيه المسلم ، هذا الذى رواه الحافظ الطبرانى ، قال : ان جرير بن عبد الله أمر مولاه أن يشتري له فرساً ، فاشتراه له بثلاثمائة ، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن ، فقال جرير لصاحب الفرس . ان فرسك خير من ثلاثمائة : أتبيعنيه بأربعمائة ؟ قال : ذلك اليك يا أبا عبد الله . قال : فرسك خير من ذلك ، ثم لم يزل يزيد مائة فائة ، وصاحبه يرضى ومجير يقول : فرسك خير ، إلى أن بلغ ثمانمائة فاشتراه بها ، فقليل له في ذلك ، فقال : انى بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيح لكل مسلم (٢) » .

ونلاحظ في أثناء سردنا لحديث الرسول عليه السلام أن الحديث قد ذكر الأمرين الأخيرين وهما : الأئمة والعامة دون أن يكرر اللام على العامة ، وذلك دليل على أنهما متصلان ببعضهما اتصالاً قوياً ، فلا إمام دون عامة ، ولا عامة دون إمام .

ونصيحة المسلمين واجبة على قدر الطاقة البشرية ما دام هناك أمل في قبولها — والمسلم لا يئأس — ولا يخشى في سبيلها أى أذى لا يحتمل ، فان خشي ذلك فهو في حل من تركها إلى أن مناسبتها ، وقيل لا يكون الرجل ناصحاً لله ولرسوله وللمسلمين إلا من بدأ بألنصيحة لنفسه ، واجتهد ليعرف ما يجب عليه وعلى غيره ؟

قال ابن بطلال : في هذا الحديث تسمى النصيحة : ديناً وإسلاماً ، وأن الدين يقع على الفعل ، كما يقع على القول ، وكثيراً ما كانت مبايعة الرسول

(١) رواه مسلم وابن حنبل ، انظر : الجامع الصغير : ٧٦-١ .

(٢) المرجع السابق .

للمؤمنين تشملها ، وعن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم (١) ، فجعل النصيحة للمسلمين شرطا في الدين يبايع عليها كالصلاة والزكاة ، ولذلك قرنها بهما .

ولقد عضد البخارى هذا الحديث بالآية الكريمة « ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ، إذا نصحوهم الله ورسوله ، ما على المحسنين من سبيل ، والله غفور رحيم (٢) » ، والآية تتكلم عن المعذرين من الأعراب . والذين رضوا أن يكونوا مع الخوالف القاعدين عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رفعت الإثم عن الضعفاء والمرضى والمعدمين بشرط أن ينصحوهم الله ولرسوله بالإيمان بهما . وطاعتهما في السر والعلن وتوليتهما . والحب والبغض فيهما . كما يفعل الموالي الناصح بصاحبه ، وكل ذلك يدل على قيمة النصيحة في الإسلام ، فالنصيحة والإخلاص في بذلها زالت العداوة من الصدور . وحلت محلها المحبة والألفة ، وقوى الاعتصام بحبل الله . واتحدت كلمتهم . فصاروا كالجسم الواحد في توادهم ، وتراحمهم ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر .

وبالنصيحة المخلصة استطاعت القلة المؤمنة التي التفت من حول رسول الله وخلفائه الكرام من بعده أن تنتصر وأن تسود ، وأن تنشر الإسلام إلى أبعاد كبيرة في طول المعمورة وعرضها .

وبالنصيحة لكتاب الله وسنة رسوله أقبل عليهما المسلمون يبذلون الجهد في تدوينهما وشرحهما . والاستنباط منهما أقصى ما عرفته الأمم من ثقافة ومعرفة وتبصير بالحق . وطرائق الخير .

(١) انظر : شرح البخارى للكرمانى :

(٢) سورة التوبة ، الآية : ٩١ .

رابعاً : الاتحاد :

تقوم الحياة كلها على الاتحاد ، وإذا رجعنا إلى التاريخ نستنتج أنه نجد أن الشعوب والمجتمعات القديمة كانت تسود باتحادها وتضعف بفرقتها وتفككها ، ففي الاتحاد منعة وعزة ، والعرب أحوج ما يكونون إلى التعاون والاتحاد لنحرير الوطن العربي ، واستغلال خيراته ، وقضية مثل قضية فلسطين اليوم تحتاج إلى التعاون والاتحاد ، بل كل القضايا الإسلامية المصيرية كالإقتصاد والثقافة والآداب والتعليم والتاريخ — تحتاج إلى الاتحاد وبغير الاتحاد يصعب حل هذه المشكلات ، فالعدو اليهودي قبالتهم إحدى البلدان الإسلامية ، وها هو ذا فاغر فاه ليلتهم ثانية وثالثة ، ولكن إذا تضافرت الجهود كان الله معهم وكان النصر حليفهم ، قال تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم ، إذ كنتم أعداء ، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً (١) » .

ففي هذه الآية يحض الله سبحانه المؤمنين على الاستمسك بتعاليم الدين ، وأن يكونوا يداً واحدة متآلفين متعاونين ، ويحذر الله من الفرقة ، وتجنب عوامل الاختلاف ، وبواعث النزاع والشقاق ، وكل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء ، ويجب على المؤمنين أن يتذكروا فضل الله عليهم إذا كانوا أعداء متقاتلين متدابرين فألف بينهم ، ثم حض على ألا ننسى هذا الفضل الذي أكرمنا الله به حين هدانا إلى الإسلام ، وحين أخرج الله الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان والهداية ، وربط بين القلوب ، وألف بين النفوس كان يهيئ الأرض لتفاصيل الشريعة ، ويهيئ النفوس للوحدة العالمية « لو أنفقت مائى الأرض جميعاً ما ألقت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، فأصبحوا بنعمته إخواناً (٢) » .

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٠٣ .

(٢) سورة الأنفال ، الآية : ٦٣ .

ونلاحظ أن (حق الإخوة) من المبادئ الأساسية التي تتفرع عنها مبادئ أخرى، وتبنى عليها فروع كثيرة وكان ذلك سر اهتمام الرسول عليه السلام ببث روح التضامن والتعاون فالتساوى بين الناس ، والعدالة ، والوحدة ، والاتحاد ، والتقارب ، والرحمة ، والمحبة بين البشر - وغيرها كثير - نتائج عن هذا المبدأ الإسلامي العظيم ، وفي ظل الإسلام ، تشرف وتسمو هذه الفضائل كلها . بتوجيه النفس الإنسانية إلى الأخلاقيات .

ومن هذه القاعدة انطلق الرسول عليه السلام يشيد البناء الجديد ، ويغرس أصول الفكر الجديد ، فهو فكر غريب على الأرض وعلى الأذهان والعقول ، ولا بد أن يؤصل له في المجتمع ، وأن تتملأ به الصدور ، والأفئدة ، فيقول : « يد الله مع الجماعة ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية (١) » ويقول : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (٢) » .

بهذا الدعم العملي ، وبهذا الأسلوب النبوي تمت ركائز الإسلام ، وتمت أخلاقياته ، وأوجد له شعائر واحدة ، توحد القلوب ، والمهدف وتسبك النفوس في قالب واحد ، فصلاة الجماعة ، والاتجاه لقبلة واحدة ، وصوم شهر واحد ، وعبادة إله واحد كل هذا خطوات عملية نحو التعلق بالخلق الجماعي ، وبالسيرة الجماعية ، وصدق الله ، حيث قال : « ان هذه أمتكم أمة واحدة (٣) » .

ختامها الحليم :

ان عناية الإنسان بتنمية جسمه ، وتقوية عضلاته ، غاية مرغوبة حضن عليها الإسلام ، « فالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف »

(١) رواه الترمذى ، انظر الجامع : ٢-٢٠٥ .

(٢) رواه الشيخان ، الجامع : ٢-١٨٤ .

(٣) سورة المؤمنون ، الآية ٥٢ .

وتقوية الجسم غاية يهدف إليها المربون منذ القدم ، حتى اليوم ، فيعملون على شغل أوقات فراغ الشباب بشتى أنواع الرياضة ، لتصرف الطاقة البشرية ، ولبناء الجسم بناء سليماً ، وبذلك يشب الفرد قوى التكوين متين العضلات ، فارغ القامة ، سباقاً في جميع ميادين الحياة ، ومن ثم يميل إليه الناس ، ويعجبون بقوته ونظرتة وقدرته على الغلبة والسبق .

وهذا شيء محمود ، ولكن ثمة قوة ، وراء هذه القوة ، وغاية وراء هذه الغاية في نظر الإسلام ، وهى قوة الإرادة والحلم ، وتربية النفس ، وتربية العزيمة ، بحيث يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه ، وأن يسيطر على رغباته ، ويكبح جراح شهواته إذا ما نزعجه الشيطان ، أوحفزه الحمية الجاهلية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس الشديد بالصرعة ، وإنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » (١) .

فالدین الإسلامی يجعل من أسس أخلاقیاته أن يكون أبناؤه أقویاء فی جسمهم وعقولهم ، أقویاء فی إرادتهم وسيطرتهم على أنفسهم ، فان القوة الجسمیة إذا لم تسيطر علیها قوة الإرادة ، وتوجهها توجيهاً حسناً كانت خطراً على النفس ، وعلى الغير ، إذ أن الغضب رذیلة مذمومة بما یصحبه من انفعال ، وما یطراً على الإنسان من حمیة ، وبما یقترب به من تصرفات طائشة متهورة ، تؤدى إلى عواقب سیئة وخمیه .

ومن ثم دعا الإسلام إلى الحلم ، وكبح جراح النفس ، فهذا الشخص الذى جاء إلى رسول الله یسأله الوصیة ، وقال : أوصنی یا رسول الله ، فقال : لا تغضب ، فكرر السؤال ثلاث مرات ، وكرر الرسول الجواب نفسه (٢) « هذه الإجابة كانت عین الحكمة والصواب ، ودراسة من الرسول وتعرفاً لشخصیات المجتمع الإسلامی من حیث أخلاقهم وطباعهم وإیمانهم ، وما هم

(١) رواه الشيخان وابن حنبل ، انظر الجامع الصغير : ٢-١٣٥ .
(٢) رواه الديلمی ، وأبو شیهة ، انظر : الجامع الصغير : ٢-١٥٩ .

فى أشد الحاجة اليه . ليستقيم أمرهم ، ومن هذه المعرفة : الحظ على التغلب على شهوة الغضب ، والسيطرة على الانفعال ، وتغليب جانب الحلم فى ذلك اتقاء للشروع ، سواء أكانت شروراً فردية أم مجتمعية ، أم عالمية ، فهذه البيوت الحربية أساسها كلمة طائشة حدثت بين الزوج والزوجة . وهذه القضايا التى يئن منها القضاء مبعثها كلمة طائشة حدثت بين فردين أو أسرتين ، وهذه الحروب المهلكة المدمرة أساسها عدم السيطرة على الإرادة وعدم تغليب جانب الحلم على جانب الأهواء والشهوات .

ولكن ليس من الحلم المحمود أن يتبلد الإنسان ، أو تتبلد الدولة ، الدولة ، فتحتمل الذلة والمهانة والظعن ، فى الدين أو العرض أو الوطن ، من غير أن يغضب هذا أو نلك لدينه ووطنه وشرفه ، فان هذا منهى عنه كالنهي عن التهور والاندفاع وراء الغضب لصغائر الأمور .

يغضب الإنسان إذا اعتدى انسان أو جماعة على وطنه أو شرفه أو ماله ، فيهب للدفاع عن ذلك بنفسه ، ليعيش عزيزاً كريماً آمناً مطمئناً كما يريد الله ، وتريد الشرائع الفاضلة ، غير أن بعض الناس إذا اشتد غضبهم ركبوا رءوسهم ، وتعرفوا تصرفات شاذة لا يرضونها إذا عادوا إلى رشدهم ، وحكموا عقولهم . وقد تكون لذلك أضرار بالغة لا تتناسب مع ما قصدوا من دفع أذى أو جلب منفعة .

وكثيراً ما نسمع أن كلمة واحدة كانت سبباً فى شجار عنيف بين أسرتين أريقت فيه الدماء ، وأزهقت فيه الأرواح ، ولو أن الناس لاذوا بالحلم ، واعتصموا بالصبر ، ولجأوا إلى القانون والعقل ، واستنجدوا بالإنابة وحسن الإرادة لكسبوا خصومهم ، وتجنبوا أضرار حمقهم ، وأذى سفههم ، وتقص لنا أحاديث الرسول عليه السلام ، وسير الصحابة طرفاً من ذلك ، فلقد قدم رجل على النبي يطالبه بدين ، وأغلظ فى الكلام ، حتى غضب الحاضرون ، وهم عمر بايندائه ، فقال الرسول عليه السلام : « مه يا عمر »

أى كف وارجع عما تريد «كنت أحوج إلى أن تأمرنى بحسن الأداء ، وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر » .

وهذا رجل آخر يدخل على النبی صلی الله علیه وسلم فيجذبه من طوق ثوبه ، حتى جرح عنقه ، وقال له : اعطني من مال الله الذى عندك ، فإنك لاتعطينى من مالك ولامال أبيلك ، فقال النبی : المال مال الله ، ويقاد منك يا أعرابي : فقال : لا ، لأنك لاتجازى على السيئة بالسيئة ، فأعطاه النبی ماأراد » .

وقال رجل لعمر بن الخطاب : انك لاتقضى بالعدل ، ولاتعطي الجزل ، فتغر عمر ، وظهر ذلك على وجهه ، فقال له أحد الحاضرين : أمر المؤمنين ، ألم نسمع قول الله سبحانه « خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين » فقال عمر : صدقت فكأنما كانت نار فأطفئت (١) .

عرف المسلمون الأوائل تلك الأخلاقيات الرفيعة ، فتجملوا بها ، واعتنقوها ، تجملوا بالحلم حين يحسن الحلم وحين يكون فضيلة ، وغضبوا حين يحسن الغضب وحين يكون فضيلة ، فصاتوا ألسنتهم وأيديهم عن فعله السوء ، وعن كلمة الشر ، وعن روح الانتقام ، فدانت لهم الرقاب وخضعت لهم الأمم ، واستمالوا أعداءهم ، واطمأنت لحكمهم الأمم المفتوحة .

نعم ، إن أقوىاء الإرادة هم الذين يستطيعون التغلب على مصاعب الحياة ، ويشقون طريقهم فيها بنجاح ، وهم عماد الأمم الراقية في مواقفها الشديدة التي تحتاج إلى الثبات ، ورباطة الجأش ، ثم ان النفس أماراة بالسوء ، وطاعتها دائماً تجر إلى العواقب الوخيمة ، وفي ضبط النفس ، وكنج بجراح الهوى من الاسترسال في الغضب تمرين على أن تكون النفس خيرة بعيدة عن المهالك ، وخير من هذا أن يعفو الإنسان إذا قدر : فالعفو عند المقدرة فضيلة من شيم النفوس الحرة ، وقد أثنى الله عن العافين عن الناس ، وأعد لهم المثوبة ، قال سبحانه : « ولمن صبر وغفر ، ان ذلك لمن عزم الأمور (٢) » وقال : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين (٣) » .

(١) سيرة عمر : ٢٥ .

(٢) سورة الشورى ، الآية ٤٣ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٣٤ .

قهرس

صفحة

٣

المقدمة

الباب الأول

العقيدة ومبادئها

١٧ - ٧٨

١٧	مظاهر العقيدة
١٨	حرية العقيدة
١٩	عرض العقيدة
	الأسس الرئيسية
٢٠	الناس والآخرة
٣٠	ثبات العقيدة
٣٥	إخلاص العقيدة
٣٦	أبعاد العقيدة
٤١	درجات المؤمنين
٤٢	العقيدة والتقليد
٤٣	الصراع الفكري
٤٥	الزحف الحضاري
٤٦	المواقف البشرية
٤٧	العقل والنظر
٥٠	الذكاء والطبيعة البشرية
٥٢	طبيعة الإيمان
٥٤	الغاية من حياتنا
٥٥	الادراكات
٥٩	الإنسان والكون
٦٢	الله والعقل البشري

صفحة

٦٧ الإنسان والمجال التكويني

٧١ الإنسان والمجال التوجيهي

الباب الثاني

٨١ - ١٤٨

العبادة ومناهجها

٨١ عبادة الله

٨٥ العبادة والتربية

٨٦ العبادة والنية

٨٩ درجات العبادة

٩١ العبادة والبيئة

٩٢ الإسلام والصراع الفكري

٩٤ العبادة والمسئولية

٩٨ الإنسان والمادة

١٠٣ الذكر

١٠٦ القدصاء

١٠٧ ألوان من الأدعية

الصلاة

١١١ تعريفها

١١١ حكمها

١١٥ أثرها

الزكاة

١٢٠ تعريفها

١٢٥ نيلام القرآن

١٢٦ حرية التصرف

١٢٧ مشروعيها

١٣٢ آداب العطاء

١٣٤ مصارف الزكاة

الصوم

١٣٦ تعريفه

١٣٦ حكم الصوم

١٣٨ غاية الصوم

١٣٩ أبعاد الصوم

تعريفه

وقت الحج

حكمة الحج

مناسك الحج

الباب الثالث

القيم الروحية

١٤٩ - ١٩٧

١٥١ القيمة

١٥٦ الحرية

١٦٤ العدل

١٧٢ السلام

١٨١ التقوى

١٨٩ الوفاء

١٩٣ المساواة

الباب الرابع

النزعات الفكرية

١٩٩ - ٢٣٠

٢٠١ النزعة الإنسانية

٢٠٩ النزعة العلمية

٢٢٥ النزعة العقلية

الباب الخامس

الأخلاقيات

٢٣١ - ٢٥٦

٢٣٣ الدين والأخلاقيات

٢٤٤ آداب الزيارة

٢٤٥ آداب الاجتماع

٢٤٨ آداب النصيحة

٢٥٢ آداب الاتحاد

٢٥٣ آداب الحلم

٢٥٧ الفهرس

رقم الايداع ٣٧٨٤ / ١٩٧٧

دار نافع للطباعة ت ٩٠٠١١٨

